

પ્રસ્તાવના.

વડોદરા રાજ્ય તરફથી શ્રીમંત સરકાર મહારાજા ગાયકવાડ
 એમના ઉદાર આશ્રયથી સને ૧૮૯૪-૯૫ માં પ્રસિદ્ધ થયેલી
 પ્રાચીન કાવ્યમાળા મેઘું નરહરિદાસનું શ્રીમદ્મગવદ્ગીતા નામનું
 એક આશ્વાસન બહાર પડેલું છે; ને તે ધનાઘરા વાચકો ને વિશેષે
 પ્રાચીન ગ્રંથોના શોધકોએ વાચ્યું હશે. એ ગ્રંથની ઉપયોગિતા વિષે
 સ્તેનું વિવેચન લખનારે કહેલું છે એટલે મ્હારે તે વિષે અહીં વધારે
 લખવા જોઈ નથી. નિત્યપાઠ કરવાનાં અને મુમુક્ષુ જનોને હમેશા
 વાચવા વિચારવા જેવા સંસ્કૃત ગ્રંથોનું સ્થાન છે એવા જે ગુજરાતી
 ગ્રંથોની આપણામાં લોટ છે તેમાંનો એક ને પ્રથમ ગ્રંથ છે એમ કહીએ
 તો ચાલે. એ ગ્રંથની પદ્ધતિએ લખાયેલું એજ લેખકનું આ બીજું
 આશ્વાસન આજ પ્રસિદ્ધ થાય છે; પણ એ પ્રસિદ્ધિના યશનું પાત્ર કોઈ
 રીતે હું નથી. મ્હારી “ સંસારયાત્રા ” નો પ્રથમ માગ ચોઢાક માસ
 ઉપર લખાઈ રહ્યો ત્યાર પછી મ્હારા એકાન્તના દિવસો મ્હને દુ સહ
 લાગે નહિ, સંસારની અનેક વિટવળાઓમાંથી મ્હને ક્ષણવાર નિવૃત્તિ
 મળે અને મ્હારા પૂર્વ સંસારનાં આજ ઘુસાઈ ગયેલાં ચિત્રો ફરી ફરીને
 દેખાઈ ચઢી આવી મ્હને કલેશ ન આપે તે અર્થે મ્હને આ ગ્રંથનું
 વાચન અતિ ઉપકારક થયું છે. એ અભ્યાસના પરિણામેજ આજ આ
 પ્રસિદ્ધિમા મૂકવા જેવું સ્વરૂપ ઉપજી શક્યું છે એ વાત સ્વસ્ત છે,
 તોપણ મ્હારા મિત્રના એક સ્વર્ગવાસી બંધુએ અને કવિરંજના સાધુશ્રી
 મુક્તાનંદ મહારાજે આ ગ્રંથના હસ્તલેખ સંવરી રાખ્યા સાટે પ્રસિદ્ધિ
 ના યશના પાત્ર તે છે. સાધુ જનોને યશની અપેક્ષા કદાપિ હોતી
 નથી તેમ છતાં વિવેકની લાતર મ્હારે એમ કહેવું એજ ઉચિત છે.

આ આશ્વાસને પ્રસિદ્ધ થયેલું જોઈ ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ ઇચ્છનાર સૌ કોઈને આનંદ થયા વિના નહિ રહે. શ્રીમદ્મમવદ્-ગીતા એ આશ્વાસની આની સાથે તુલના કરવાનું પ્રયોજન નથી; કારણ કે એવા ગ્રંથોની અગત્ય બીજાને મ્હોટે સાંમઢવા કરતાં તેમને વાંધીનેજ વ્હેલી ને ચરાવર સમજાયડે. અનુબંધચતુષ્ટય નરહરિએ પોતેજ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહી વતાવ્યાં છે એટલે હું કંઈ કહું તે પુનરુક્તિત કર્યા જેનું થાય. યોગવસિષ્ઠ અને હમણાંજ મદ્રાસમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી રામગીતા જેવા પરમ રહસ્યના ગ્રંથોનું તત્ત્વ ચરોવર સંપરાયલું હોય એવું એક પળ પુસ્તક ગુજરાતીમાં નથી. એવી સ્થિતિમાં આ આશ્વાસન મુમુક્ષુઓને કેટલું ઉપકારક થશે તે વાચકોએજ જોઈ લેવું.

નરહરિને કવિ નહિ પણ હું જ્ઞાની કહું છું; ને તેની માપા તે કાવ્યમાપા નહિ પણ સૂત્રમાપા છે. પ્રાચીન કાવ્યના સંશોધકોને તેની માપામાં જે વિલક્ષણતા જણાઈ છે તેવી મ્હને કંઈ જણાતી નથી; કારણકે આપણી આજની માપા પણ ત્રણસો વર્ષ જેટલા લાંબા વચ્ચત પડી તે વચ્ચતના વાચકોને એ રીતે વિલક્ષણ લાગવી જોઈએ. મ્હને તો આપણે આજ જે શબ્દરૂપ વાપરીએછીએ તેમનો શી રીતે વિકાસ થતો આવ્યો છે તે જોઈને આનંદ થાયછે. વઢી સાહિત્યના ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ જે તે કાળની માપાનું સ્વરૂપ જેવું ને તેવું સાચવી રાખવું અતિ અગત્યનું છે એમ જાણી આ પ્રાચીન ગ્રંથની માપા મ્હને હસ્તલેખમાં મઢી આવી તેવે ને તેવે સ્વરૂપે સાચવી રાખવા મ્હેં યત્ન કર્યો છે. નરહરિની અસલ માપાજ એ છે એમ હું કહી શકતો નથી. કાલક્રમે એમાં જુદા જુદા લહિયાઓને હાથે કેટલોક ફેરફાર થયો હશે તોપણ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ વાઢાને આ ગ્રંથમાંથી ગુજરાતી માપાના ઇતિહાસનાં કેટલાંક તત્ત્વ મઢી આવશે.

आ आख्याननी हस्तलिखित बे प्रतो म्हने मळेली; त्हेमां एक मात्र संक्षिप्त होइ त्हेमां चारसो श्लोकोनो संग्रह हतो. बीजी प्रत संपूर्ण होती. संक्षिप्त प्रत अमदावादना एक जैन साधुए संवत १८९८ मां लखावेली होती, ने बीजी संपूर्ण प्रत उनेलना एक साधुए ते प्हेला एटले संवत १८७३ मा जाते लखी होती. एम संक्षिप्त प्रत पाछळधी लखायली छता एमांनी भाषा ने शद्वरूप वधारे प्राचीन हता; एमा ज्या जिम, तिम, छि, अनि, येह अने मणिजे एवा रूप हता त्यां म्होटी प्रतमा ज्यंम, त्यंम, अने, जेह, अने मणिये एवा शद्वरूप हता. खरुं जोता संपूर्ण प्रतना शद्वरूप आपणां आजनां शद्वरूपने वधारे मळता छे त्हेनुं कारण ए छे के जैन साधुने मोटे अने जैन साहित्य-ना परिचयवाळा लहियाने हाथे लखायली संक्षिप्त प्रतनी भाषा जैननी गाथाओनी भाषा जेवी बनी रहे ए स्वाभाविक हतुं. आज पण गाथाओ तो एनी एज भाषामा लखायछे ने बंचायछे. उपरना कारणथी हुं संपूर्ण प्रतनेन अनुसर्योछुं.

संक्षिप्त प्रतमां उतारैला बघाए श्लोको संपूर्ण प्रतमां आवी गया हता. म्हने बने प्रतो संपूर्ण मळी होत तो त्हेमनी तुलना करी जोतां वधारे पाठान्तर होत तो ते निकळी आवत. संक्षिप्त प्रतना चारसो श्लोकने सरखावी जोता; कहीं कहीं पाठान्तर निकळेलो ते ते टीपमां बताववामां आव्योछे.

श्लोकना पदने ल्हंकावीने गावानी जूनो दबथी केटलाक निरूप-योगी शब्दां घणाक पदोमा घुसी गयला ते म्हें पद शोधतां छोडी दीधाछे के त्हेमनी जरूर लागी त्या कौसमां मूक्याछे. बाकी पाठ गोठ-वतां बीजो कंड फेरफार म्हें कयों नथी. संक्षेपमा श्लोकार्थ लरुयो छे ते जे वाचकोने उद्देशी ते लखायोछे त्हेमने जो उपयोगी थइ पडशे.

તો હું મ્હારો શ્રમ સફળ થયો સમજીશ. અદ્વૈત જ્ઞાન જેવા ગહન-વિષયની સ્પષ્ટતા કરવા જતાં કંઈ દોષ નજરે પડે તો વાચકો ને અવ-લોકનકાર મ્હને તે વિષે સૂચના આપશે તો હું ત્હેમનો આભારી થઈશ. ટીકા વધારે વિસ્તારથી લખવાનું મ્હને પ્રયોજન લાગ્યું નથી; કારણ કે સામાન્ય વાચકોને ગ્રંથ વિષય સરલ લાગવાને વદલે એથી કઠિણ થઈ પડેછે, ને મુદ્દાનો વાત ત્હેમના લક્ષ્યમાથી ધસી જાયછે.

પ્રાચીન ગ્રંથોના શોધકોને નરહરિ વિષે જે હકીકત મઝી આવી નથી તે મ્હને પણ મઝી શકી નથી. તેઓ એને પાટણ તરફનો રહીશ કહેછે ત્યારે હું પણ એને દહેગામ ને અપદાવાદનો વચ્ચેના પ્રદેશમાં રહેતો કલ્પુંછું. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના વિવેચનમાં નરહરિના બીજા ગ્રંથો પ્રકટ કરવાનું તેઓએ જણાવેલુંછે; પણ તેઓ એકપણ ગ્રંથ આજસુધીમાં પ્રસિદ્ધ થવા પામ્યો નથી. મ્હારું એવું અનુમાન છે કે નરહરિએ બીજા કોઈ ગ્રંથો ને ઉત્તમ જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં પદ લખ્યા હશે. ગ્રંથ વર્ષમાં જેણે વધારે નહિ તો આ બે આશ્વાસન લખ્યાં ત્હેણે પોતાના મુમુક્ષુજીવનમાં લોકો ઉપર બીજો ઉપકાર નહિ કર્યો હોય એમ સંભવે નહિ. પણ તેવા ગ્રંથો અને પદનો શોધ કરવો ને તેમને પ્રસિદ્ધ કરવા એ એક જાણનું નહિ પણ પ્રાચીન સાહિત્યના વધાઈ શોધકોનું સાહિયારું કામ છે.

વઢી મ્હને મઝેલી બંને પ્રતો દેવનાગરી લિપિમાં લખાયલી હતી. આપણું અર્વાચિન સાહિત્ય હપાવા માઢ્યું તે પહેલાં ગુજરાતી ગ્રંથોની લીપિ દેવનાગરી હતી એમ જૂના લેખો ઉપરથી માલમ પડેછે. મ્હે પણ દેવનાગરી લીપિમાંજ આ આશ્વાસન હપાવ્યુંછે; વિષયને અનુરૂપ લીપિ મ્હને તેજ લાગી. વઢી મરાઠી પુસ્તકો દેવનાગરી લીપિમાં હપાયછે ને પત્રો વગેરે મોઢીમાં લખાઈ છે તેમ આપણે પણ જુદી જુદી બે લીપિઓનો ઉપયોગ કરીશું તો,

ઠીક થશે; આપણા પરિચયમાં આવતા દક્ષિણી, હિંદુસ્થાની વગેરે, ગૃહસ્થો પણ આપણા ગુજરાતી ગ્રંથો વાંચી શકશે, ને વ્યવહારમાં ગુજરાતી લીપિની જે સરલતા છે તેની તે સચવાઈ રહેશે.

આ આख्यानને છાપલાનામાં મોકલતા પ્હેલાં મ્હેં રા. વા. હર-ગોવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાઠાવાલા એમને અભિપ્રાય માટે વતાવ્યું. તે જોઈ એમણે શ્લોકપાઠ અને અર્થની કહીં કહીં વધારે સ્પષ્ટતા કરવા મ્હેને અમૂલ્ય સૂચના કરેલી તે માટે હું તેઓનો અહીં આભાર માનું છું.

વઢી આ ગ્રંથ નરહરિયુ યોગવાસિષ્ઠ ઉપરથીજ ઉપજાવેલો કે કેમ રહેનો ઉપરનો પ્રસ્તાવના પૂરી કરી ત્યાં સુધી મ્હેને કંઈ નિશ્ચય થઈ શકતો નહતો. પણ વસિષ્ઠસાર નામના એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ ઉપરથી તે ઉપજાવેલો છે એથી મ્હેને હમણાજ માહિતી મળે છે. વસિષ્ઠસાર હજુ સુધી પ્રસિદ્ધિમાં નથી. ઈશ્વરેચ્છા હશે તો થોડા વલતમાં હજુ તે વહાર પાડી શકીશ.

તા. ૨૬ મે ૧૯૦૬ }
મુ. વઢોદરા. }

છ. કે. મેહતા.

विषयानुक्रमः

—*—*—*—

प्रकरण.	विषय.	पृष्ठ.
१	तीव्रवैराग्य. ...	१
२	जमन्मिथ्या ...	३७
३	जीवनमुक्त. ...	६८
४	मनोलय ...	१००
५	घासनोपशम... ..	१२८
६	आत्ममनन. ...	१५०
७	शुद्धनिरूपण ...	१६५
८	आत्माचम. ...	१८५
९	जिवात्मा, ...	२००
१०	ब्रह्मनिरूपण. ...	२३३

—

अथ श्रीवसिष्ठसारगीता ॥

प्रकरण १.

तीव्र वैराग्य.

मंगलाचरण.

पुरुषोत्तमने परणमुं (जे) आदि निरंजन देव ।

परम पुरुष परमात्मा (भाइ) कीजे तेहनि सेव ॥ १ ॥

पुरुषोत्तम भगवान ए आदि देव छे; कारण के अनेक देव देवीओनी करुणा एगांथी स्फुरेली छे; बढी ते निरंजन कहेतां निष्कलंक, अति विशुद्ध छे; मोटे आ अंतरांग करतां हुं त्हेने प्रणाम करूं छुं. पुरुषोत्तम एज श्रेष्ठ पुरुष ने परमात्मा पण छे; तेयी हे श्रोताओ ! एनीज सेवना करवो. सेवना करवी एटले एनुं ध्यान चिंतन करी तद्रूप बनवुं.

सचराचर व्यापी रह्यो हरि अंतरजामी राम ।

बाह्याभ्यंतर पूर्ण नित प्रणमुं परम ते धाम ॥ २ ॥

प्रभु अंतर्यामी छे, घटघटमां रमी रहेलो छे. ए चर अने अचर, स्थावर जंगम वस्तु मात्रमां व्यापीने रहेलो छे. वस्तुमात्रमां

વ્યાપીને રહેલો છે એટલે ત્હેની બહાર અને અંદર એ સંપૂર્ણ મરેલો છે. અમુક કાલે મરેલો છે ને અમુક કાલે નહિ એમ નહિ, પણ નિત્યે મરેલો છે. પ્રાણીમાત્રનું પરમ ધામ એટલે તેની છેવટની ગતિ, એનું લયસ્થાન એ પ્રમુજ છે, કારણકે એનામાંજ સર્વનો સમાસ છે; પરમ ગતિ એજ છે. એવા પ્રભુને મ્હારા પ્રણામ છે.

યે દેશકાલ વિચિત્ર નહિ અવિ-ચિત્ર અકલ અનંત ।
જ્ઞાનસ્વરૂપ આનંદઘન તે પદ સેવે સંત ॥ ૩ ॥

પરમાત્મા અમુક દેશકાલમાં હોય ને અમુકમાં ન હોય એમ નથી; એ સર્વત્ર ને સર્વ કાલે છેજ, માટે એ અવિચિત્ર એટલે દેશકાલથી નિર્વાધ છે, અકલ છે; એનું સ્વરૂપ મહા મુનિઓ, યોગીન્દ્રો પણ કહી શકતા નથી. અનંત છે, એના મહિમાનો પાર નથી, કારણકે એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને પરમ આનંદની મૂર્તિ છે. એનું પદ સંત પુરુષો અહોનિશ સેવ્યા કરેછે, એનુંજ નિરંતર ધ્યાન કર્યા કરેછે.

આત્મા અનુભવિ જાણિયે વચને કહ્યો ન જાય ।
નમું શાંત નિત તૈજને (જેહને) નેતિ નેતિ શ્રુતિ ગાય ॥૪॥

આવું પરમાત્માનું અકલ સ્વરૂપ છે ત્યારે મનુષ્ય બુદ્ધિના કલ્પા-માં તે ક્યાંથી આવે ? ત્યારે એને ઓઢાવવાનું સાધન શું ? તો કહે છે કે આત્માનુભવથીજ એને ઓઢાવી શકાય છે. વાચાથી પરમાત્માનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, એટલે એટલાં વિશેષણ ત્હેને ઓઢાવાવા આપીએ તે બધાં અપૂર્ણ છે. નિર્ગુણ બ્રહ્માનું વિશેષણ આપી ઓઢાવાળ

કરાવી શકાતું નથી; માટે પ્રથમ આત્માનેજ ઓઢાવો. હું કોણ છું તે પ્રથમ જાણો ને પછી અભ્યાસથી એ જ્ઞાનનો અનુભવ કરો, એટલે પરમાત્મા તરતજ ઓઢાવાશે. વેદ પણ નેતિ નેતિ કરીને પરમાત્માનો નિશ્ચય કરાવવા જાય છે પણ એનો પાર પમાતો નથી. આવા નિત્ય જ્યોતિઃ સ્વરૂપ ને પરમ શાન્ત પ્રભુને મ્હારા પ્રણામ હો.

બ્રહ્મ સનાતન ધાઈયે (૫) અધ્યાતમ ઉપદેશ ।

હરિ ગુરુ સંત પ્રસાદથી ટલિ તે કર્મકલેશ ॥ ૫ ॥

સનાતન એટલે શાશ્વત, નિત્ય, એવા બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું, એનીજ ઉપાસના કરવી, એવો આ ગ્રંથમાં અધ્યાત્મ બોધ કરેલો છે, એમ કહી ગ્રંથવસ્તુનો નિર્દેશ કર્યો. હવે ફળાપત્તિ બતાવેછે કે પરમાત્મા, સદ્ગુરુ અને સાધુ પુરુષોનો પ્રસાદ મળવાથી, તેમની કૃપા પામ્યાથી કર્મથી ઉપજતો ક્લેશ એટલે દુઃખ ટળી જાયછે; પરમ શાન્તિ અનુભવાયછે.

સંશિ સકલ સુણતાં ટલે (માર્ક) રામવસિષ્ઠસંવાદ ।

આત્મજ્ઞાન અનુભવ મલે ઉપજે મન ઉલ્હાદ ॥ ૬ ॥

શ્રીરામચંદ્રજી અને વસિષ્ઠ મુનિનો મંત્રાદ શ્રવણ કર્યાથી સંશય માત્ર ટળી જશે એટલે બુદ્ધિ સ્થિર થશે; આ લઘુ હશે કે સ્વોદ્ધૃતિ એવી શંકાજ નહિ રહે, ને મન નિશ્ચલ બનશે; તે સંકલ્પ વિકલ્પનો ધર્મ તજશે; એથી આત્મજ્ઞાન પમાશે અને તેનો અનુભવ થશે એટલે આત્મસ્વરૂપ ઓઢાવાશે. એવી વશા ધર્તાં મનને પરમ ઉલ્લાસ ઉપ-

મશે, પરમાનંદ પ્રાપ્ત થશે. દુઃખમાત્રનું નિવારણ પડે જશે. એવો
 એ સંવાદરૂપી અધ્યાત્મબોધનો મહિમા છે.

દેવઋષી સિધ પુરુષ જે માનુભાવ મુનિ ધીર ।

બ્રહ્મપુત્ર વસિષ્ઠ એ પરબોધ્યા રઘુવીર ॥ ૭ ॥

રામવસિષ્ઠનો સંવાદ એવો કલ્યાણકારી છે; કારણકે ગુરુ અને
 શિષ્ય બંને ઉત્તમ સ્થાને છે, સંપૂર્ણ અધિકારી છે. શ્રીરામચંદ્રનીને
 પ્રબોધનાર ગુરુ વસિષ્ઠ તે કંઈ इतर મનુષ્યો જેવા નથી. એ દેવર્ષિ,
 મહાન્ સિદ્ધ, મહાનુભાવ, એટલે ઘોટા પ્રભાવવાળા, મહામુનિ અને ધીર
 એટલે સ્થિરબુદ્ધિવાળા પુરુષ છે. એ વઢી બ્રહ્માના પુત્ર છે, એટલે એમની
 ગુરુસ્થાનની યોગ્યતામાં કંઈ કહેવા જેવું નથી.

શુદ્ધ ચૈતન વિજ્ઞાનઘન અકલિત બ્રહ્મ અપાર ।

જગત્તેતર્ને કારણે દશરથગ્રહ અવતાર ॥ ૮ ॥

મુમુક્ષુ ગિપ્યને સ્થાને વિરાજેલા શ્રીરામચંદ્રની પણ ઓઢાણવા-
 જેવા છે. મનુષ્યદેહે એ કંઈ મનુષ્ય નથી, અને એમને કંઈ બોધની કે
 મુક્તિની અપેક્ષા નથી; કારણ કે એ શુદ્ધ ચૈતન્ય કહેતાં પરબ્રહ્મજ
 છે. વઢી પરમ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એટલે એમને જાણવાનું કંઈ નજ હોય.
 એ અકલિત બ્રહ્મ છે, એનાં ગુણકર્મ કલ્યાણમાં આવે. એવાં નથી,
 દિવ્ય છે. વઢી એ અપાર એટલે અનન્ત છે, એના મહિમાનો અન્ત
 જડતો નથી. રામચંદ્રનીએ શ્રીદશરથ રાજાને ત્યાં મનુષ્ય રૂપે અવ-
 તાર લીધો તે લોકનું કલ્યાણ કરવાને, રાવણાદિ દુષ્ટપુરુષોનો

સહાર કરી ધર્મનુ સ્થાપન કરવાને, અને એ રીતે સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવાને એમ જાણવું.

કૌશલ્યા (ગર્ભ) મૂગટમણી રાજિવલોચન રામ ।
(મોહ) અહંકાર તતક્ષણ ટલે લેતાં તેહનું નામ ॥ ૯ ॥

કૌશલ્યા સરસ્વી સાધવીને પેટ બવતરેલા મુકુટમણિ, કમલ લોચન શ્રીરામચંદ્રજીનું નામ માત્ર લેતા તેજ ક્ષણે અહંકાર ટલ્લી જાયછે. જીવ ને હુ હું નેન જોયા કરેછે રહેનું ચિત્ત શ્રીરામચંદ્રજીમા જોડાયાથી સંકલ્પવિકલ્પને તર્જી દેછે ને ધ્યેયમાન સ્થિર થાયછે, તદ્રૂપ બને છે. એ રીતે અહ્વુદ્ધિ છૂટી જાય એજ મોક્ષ.

અંતરજામી રામ એ (અને) વસિષ્ઠ (તે) વિવેકવિચાર ।
નિજાનંદ સુખ પામવા કર્યો સકલ ઉપગાર ॥ ૧૦ ॥

અન્તર્ગામી આત્મા તે રામ અને વિવેક યુદ્ધિ તે ગુરૂ વસિષ્ઠ એવી ઘટના કરતાં સમગ્ર સંવાદ આત્મવિચારણાન છે. આવી રીતે આત્મવિચારણા કરી રહેમણે સંસારી જીવોને જન્મમરણના દુઃખમાથી છોડાવવા રૂપી લોકોપકારજ કર્યો છે. એમ ઉપકાર કરવામા પણ નિજાનંદ વહેતા એક પ્રકારના આત્મવિલાસથી મલ્લતો આનંદ પામવા શિવાય બીજો હેતુ નથી.

રઘુપતિ જે જે પૂછિયં કહ્યું (ત્રિશદ) વશિષ્ઠે તેહ ।
અર્ણવ બ્રહ્મત્રિધાતણો બોધ અપાર છિ જેહ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીરામચંદ્રજીએ જે જે પ્રશ્ન પરિપ્રશ્ન કર્યા તેહનુ સમાધાન મહા-

મુદ્ધિમાન્ એવા શ્રી વસિષ્ઠ ગુરુએ કરેલું છે. એવા ગુરુશિષ્યના સંવા-
દમા અત્યન્ન બોધ મરી મૂકેલો છે. એ એક બ્રહ્મવિદ્યાનો અર્ણવ
વહેવા સાગરજ છે. સાગરમા રહેલા જલનો જેમ પાર હતો નથી
તેમ એ બ્રહ્મવિદ્યાના બોધનો પણ પાર નથી; એટલે એમા સંસારી પામર
જીવોની ગતિ યહી મહા કઠિણ છે.

જોડ કવીયે મધ્ય તે કિંચિત કર્યો ઉધાર ।

આત્મબોધ ઉપજાવવા અનુભવ વસિષ્ઠસાર ॥૧૨॥

એ વધી બ્રહ્મવિદ્યાનું અવલોકન કરી એમાંથી માત્ર થોડાક
માગનો અહીં હું ઉદ્ધાર કરું છું; ને વસિષ્ઠસારમાં જે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન
બતાવ્યું છે તેને, શ્રોતાઓમાં આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય એવા હેતુથી,
અહીં વ્યાખ્યાન કરું છું.

જ્ઞાનિ જ્ઞેય ભદ્ર જાણિયે જ્ઞાને મુક્તજ હોય ।

ભક્તે જ્ઞાનજ ઉપજે ભક્તિ ધર્મથી હોય ॥૧૩॥

જ્ઞાન એટલે આત્મબોધ. એનો મહિમા કેવો મેં કહે છે. જ્ઞાત્રી
જ્ઞેય વસ્તુનું એટલે પરબ્રહ્મનું ઓઢાવ્યાન થા
મળે છે; એવું આત્મજ્ઞાન ભક્તિથી ઉપજે છે
સ્વધર્મના પાળનથી પામે છે; મટિ
મુખ્ય વાત છે, ઓઢાવે
સાધન છે.

કર જોડી નર

ગુરુબ્રહ્મ (ચૈતન્ય)

अर्थ स्पष्ट छे.

प्रसाद एटले कृपा. इश्वरनी कृपा होय तोज सद्गुरूनो योग थई आवे, ने सद्गुरू मळे त्यारेज आत्मज्ञाननी परम रहस्यनी बात जाण्यामां आवे; मोटे अहीं नरहरि गुरू अने ब्रह्म चन्नेनी कृपाने आ प्रवृत्तिगा आगळ करेछे.

भवनां बंधन टालवा [भाई] यत्न करे जन येह ।
अधिकारी ए ग्रंथना जाणें निश्चै तेह ॥ १५ ॥

हवे आ ब्रह्मविद्यानुं आख्यान सांमळवाने अधिकारी कोण छे ते कहेछे. हे श्रोताओ ! भव कहेता संसारना जन्ममरणरूपी बंधनधी छूटवाने जे पुरुषो यत्न करेछे, एटले जेने खरेखरी मुमुक्षा प्राप्त थइ छे ते आ ग्रंथना अधिकारी छे, बीजा नथी; कारण के जे रहस्य जाणवानुं छे ते एवा मुमुक्षु पुरुषो जे निःसंदेह जाणी शकेछे. श्रीमद्जगद्गुरुए आत्मबोधनो अधिकार पण मुमुक्षु जनोनेज अप्यो छे. X X मुमुक्षूणामपेक्षयोयमात्मबोधो विधीयते ॥ कारण के जड अने अज्ञानी पुरुषोने परम रहस्यनी बात कहेतां तहेनी बुद्धिमां भेद उपजेछे, ने ते व्यवहारधी पण भ्रष्ट थायछे. ✓

ते मूरख नहि ज्ञानि नहि (अनि) वीवेकी नर जेह ।
अधिकारी ए ग्रंथना जाणें निश्चै तेह ॥ १६ ॥

ए मुमुक्षु पुरुषो केवा होयछे ते कहेछे. ए मूर्ख नहि तेम ज्ञानीए नहि एवी एमनी स्थिति होयछे. मूर्ख नहि; कारण के असत्य पदार्थो दुःखरूप छे ए एमने समजायुं होय छे; ने संसारना

જાણથી, જન્મમૃત્યુના દુઃખથી મુક્ત થવાની ત્હેમની અભિલાષા હોય છે. તેઓ જ્ઞાની પણ ન કહેવાય; કારણ કે જ્ઞાન ઉપજ્યા પછી, અનુભવ મળ્યા પછી જીવ સંસારબંધનથી, કર્મજાલથી છૂટી ગયલાન હોયજે, એટલે ત્હેમને મુક્તિની અપેક્ષા હોતી નથી. મુમુક્ષુઓને વિવેકબુદ્ધિ ઉપજી હોયજે એટલે સંસારનું માયિક સ્વરૂપ તેઓને સમજાઈ ગયું હોયજે. આમ નિર્વેદ પામેલા એટલે જેઓ સંસારના ક્ષે-
શથી કંટાળેલા વિવેકી મુમુક્ષુઓ છે એવા આ આશ્વાસનનું જ્ઞાન પામવાને અધિકારી છે; કારણ કે તેઓ રહસ્યની વાત યથાર્થ સંગ્રહી શકેજે.

મૂરખ મદ વીપે ધર્યા ઉપજે તેહ ન પ્રીત ।

પંડીત જાથરથ પ્રીછિયું સર્વ બ્રહ્મ અદ્વૈત ॥ ૧૭ ॥

ધીના પુરુષો કેમ અધિકારી નથી તે કહેજે; મૂર્ખ, અજ્ઞાની જીવો મદ માત્સર્યાદિ ગુણોથી બંધાયજા હોયજે એટલે ત્હેમનામાં સદ્માવ ઉપજીન શકતો નથી. કોઈ પણ ધર્મની વાત ઉપર ત્હેમની શ્રદ્ધા નેસતી નથી, ને તેથી ત્હેનું શ્રવણ કરવાને તેઓ ઇચ્છતા નથી. તેઓ પદાર્થ સ્વરૂપથીજ મોહી પડેજે, વિષય શોધવાનેજ આતુર બની રહેજા હોયજે, ને અહંમતતાને લીધે રાગદ્વેષમાંજ તેઓ આયુષ્ય સ્ખૂંજે. સદ્માવ વિના, પ્રેમભક્તિ વિના, પરમ તત્ત્વની વાત સમજાતી નથી, મનમાં ઊસતી નથી; માટે ત્હેમના આગલ જ્ઞાનવાર્તા ધરવી નિષ્ફલ છે. સર્વ-અખિલ વિશ્વ-વિશ્વસમૂહ એક અદ્વૈત બ્રહ્મન છે, ત્હેનો એક વિલાસ માત્ર છે, એવું પંડિત કહેનાં વિવેકી જનો, મુમુક્ષુઓ સમજી શકે જો; માટે ત્હેમને જ્ઞાનના અધિકારી કહ્યા.

પશુ રાષે પશુપાલ જ્યમ ગ્રહી જેટિકા પાળ્ય ।

ત્યમ હરિ રાષે જેહને (તેહને) ઉપજિ બુદ્ધિનિર્વાણ્ય ॥૧૮॥

ગોવાઠ ગોધેનને હાથમાં લાકડી રાખી વશ રાખેછે, એટલે
જ્યાં ત્હેમને ચરવા લઈ જવાં હોયછે ત્યાં સંમાઢીને લઈ જાયછે,
આમતેમ એકે ગાયને ચસકવા દેતો નથી; તેમ જે જીવોતું પ્રમુ
રક્ષણ કરેછે, એટલે જેમને તે વશ રાખેછે, તેઓને નિર્વાણબુદ્ધિ
એટલે મુમુક્ષા ઉપજેછે. તાત્પર્ય એમ છે કે જે પોતાની વૃત્તિઓ વશ
રાખેછે અને એક હરાઈ ગાયની પેઠે ત્હેમને મટકવા દેતા નથી
ત્હેમના સંકલ્પવર્મનો ત્યાગ યાયછે. પદાર્થોનો મોહ ત્હેમને વઢગો
શકતો નથી, અને સંસારનાં બંધનથી છૂટવાની તેઓ ઇચ્છા રાખેછે
એટલે મુમુક્ષુ બનેછે.

નિર્મલ બુદ્ધ્ય તો ઉપજે (જો) કૃપા કરે ભગવાન ।

કૃપા વિના નવ્ય પામિયે સદ્ગુરુશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ॥ ૧૯ ॥

ઈશ્વરરૂપાનો મોહિમા બતાવેછે. પરમાત્માની કૃપા થાય ત્યારેજ
નિર્મલ બુદ્ધિનો ઉદય થાયછે. નિર્મલ બુદ્ધિ કયારે ઉપજી કહેવાય
કે જીવનો અહંતા, જડતાનો ત્યાગ થાય, દેહ પદાર્થો જડ ને મિથ્યા
છે એમ જાણી ત્હેમનામાં મમતા કે રાગ રહે નહિ, અને એકરસ
કેવલ બ્રહ્મ ત્હેના પ્રતિ વૃત્તિ વઢે ત્યારે. આવી બુદ્ધિ સદ્ગુરુના
સમાગમથી અને શાસ્ત્રજ્ઞાનથી ઉપજી આવેછે; પણ પ્રમુની કૃપા વિના
એવો યોગ આવતો નથી કે કોઈ સદ્ગુરુ મઢી આવે ને શાસ્ત્ર રહ-
સ્યની વાત સાંમઢવાતું બની આવે. સંસારના ચટરાગમાંજ આ અમૂલ્ય

आयुष गुमावाय छे, त्हेमां ज्ञानवार्ता करवानुं ने सद्गुरूनो आश्रय पामवानु बनी आवे एना जेवो माग्योदय कयो जाणवो ? ममु पोते कृपासिधु छे. अमुकना उपर कृपा करेछे ने अमुकना उपर नहि एम नथी, पण जे त्हेनी अपेक्षा राखेछे त्हेने ते मळेछे.

परमेश्वर परमात्मा (जेहने) कृपा करे साक्षात ।

तेहनि ए बुध्य ऊपजे न गमे अन्यज वात ॥ २० ॥

फरी पाछा कहेछे के श्री परमात्मानी कृपा जेना उपर धायछे त्हेनी बुद्धि निर्मल थायछे. त्हेनामाथी जडता खसी जायछे ने मोक्ष प्राप्ति सिवाय बीजी वात त्हेने पछी रूचती नथी; कारण के दुःख-रूप पदार्थोंने ययार्थ दुःखरूप जाण्या पछी त्हेमनो त्यागज थायछे, विषयभावना ऊपजतीज नथी. संसार, संबंधीओ तो अनेक वार्ताओ करेछे, जे मोह खसेछो छे ते फरी फरी बळगाडवाने मथन करेछे, निवृत्ति पामेळाने पाछा क्लेश आपनारी प्रवृत्तिओमांज मचाडवा प्रयत्न करेछे; पण वृत्ति एकवार खसी ते खसी; ते फरी दुःखरूप संयोगोंने संघरती नथी. भोजो कहे छे के " अमे अघर यया अस्वार के घोडेले नहि च्हडुं जीरे. "

हरिकृपा तत्र* जाणिये (ज्यारे) होये बुद्धिप्रकाश ।

(ते) सेवे हरिगुरु संतने एम कहे (नर) हरि दास ॥ २१ ॥

हरिकृपा थइ ए केम जणाय तो कहेछे के ए वात कंड आगळयी

નક્કી થતી નથી. સંસારના માયિક સ્વરૂપમાંથી વૃત્તિ યત્ની જાય, જીવ નેને લાભહાનિ ગણેછે, સુખ દુઃખ ગણેછે તેની ગણના કરવી મટી જાય, દેહબુદ્ધિનો ત્યાગ થાય, રાગદ્વેષ છૂટી જાય ને એ રીતે નિર્મલ થયેલી બુદ્ધિનો પ્રકાશ અનુભવાય ને મુમુક્ષા સૂને; વઢી મધુ ગુરુ અને સાધુ પુરુષોનું સેવન કરવાની અભિલાષા ડપને, ને એવા શુભ ધોગોમાં જ વસત જાય, ત્યારે પરમાત્માનો રૂપા થઈ એ જાણવું.

(હવે) કહું કથા વાસિષ્ઠની (જે) કેવલ આત્મજ્ઞાન ।
તે અનુભવિ હું તું ટલે હોયે દ્રષ્ટિ સમાન ॥ ૨૨ ॥

આ વાસિષ્ઠસારની કથા એ કેવલ આત્મજ્ઞાનની જ વાર્તા છે. આત્માને બોલેલી શકાય, એક અદ્વૈત બ્રહ્મ જાણ્યામાં આવે એવું જ એમાં રહસ્ય ષતાવેલું છે. એનો અનુભવ કરવાથી હું તું એવી જે મેદ-માવના તે ટટી જાયછે ને સર્વત્ર સમદ્રષ્ટિ થાયછે. એ કથા હું હવે હું શ્રોતાઓ ! કહું છું તે શ્રવણ કરો.

પ્રથમ પ્રકર્ણ વિરાગનું [અને] વીજું જગમિથ્યાય ।

ત્રીજું જીવનમુક્તનું ચોથું મનલય માય ॥ ૨૩ ॥

પંચમું ઉપશમ વાસના (અને) છઠ્ઠે આત્મમનન્ન ।

સત્તમિ નિરુપણ શુદ્ધનું અષ્ટમિ આત્માર્ચન ॥ ૨૪ ॥

નવમે જીવાત્માતણું દશમે કેવલ બ્રહ્મ ।

માનુભાવ ગુરુ સેવતાં લહિયે એહનું * મર્મ ॥ ૨૫ ॥

ઉપરના ત્રણ શ્લોકમાં બતાવેલાં પ્રકરણોનું મર્મ એટલે રહસ્ય મહાન પ્રભાવશાળી ગુરૂની સેવાર્થીજ જાણ્યામાં આવેછે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તે ગુરુદ્વારાજ બતાવેલી છે: ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ. એકલા ગ્રંથો વાંચી જ્ઞાન પમાતું નથી; કારણકે એ જ્ઞાન એવલું શુષ્ક છે, એથી અનુભવ થતો નથી, અને અનુભવ વિના બવો એ શ્રમ મિથ્યા છે. કૃપ્ણ પરમાત્મા એ પણ અર્જુનને એજ કહેલું છે કે તદ્ વિદિ પ્રણિપાતેન ઈમશ્વેન સેવયા ॥

શ્રીરામોવાચ ॥

માનુભાવ મુનિવર કહો સદ્ગુરુલક્ષણ સાર ।

(જેહને)દર્શનિ મ્હા સુપ પાંમિયેં વામે* દુપસંસાર ॥ ૨૬ ॥

ઉપર ગુરુસેવાનું કલ્લ બતાવ્યું; પણ સદ્ગુરુ કોને કહેવા ! જગતને ઘૂનવાને માટે નાના પ્રકારના ઘેપ ધારી લોક વેસેછે, અને ઉપર ઉપરથી જ્ઞાન વાર્તા કરી સાધુતાનો આડંબર ધારણ કરી પોતે તો અનેક કુકર્મોમાં રમેછે. દ્રવ્યકામાદિ અર્થને હૃદયે એમ આડંબર ધારણ કરનારા નામના ગુરુઓ તો ઘણા એ હશે; એમની સેવા કર્યાર્થી શું મળે ! એવા ગુરુ તો શિષ્યની કોટે પત્થર નાંધ્યા જેવા છે; તેથી મવસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખનારનો સ્વાભાવિક ગતિનો પણ નાશ થાય-છે ને તે વહેલા દૂરેછે. માટે પ્રથમ તો સદ્ગુરુ શોધી કહાડવા જોઈએ. માટે શ્રીરામચંદ્રજી ગુરુવસિષ્ઠ પ્રત્યે પૂછેછે કે હં મહાનુભાવ ! મુનિશ્રેષ્ઠ ! જેનાં દર્શન માત્રથી મહા મુક્ત મળે, અને આ દુઃસ્વરૂપી સંસારનો છેદો આવી જાય એવા સદ્ગુરુનાં લક્ષણ બતાવવાની કૃપા કરો.

વસિષ્ઠોવાચ ॥

વસિષ્ઠ કહે સુણજો સત્ય રામ માનુભાવ ગુરુ તેહનું નામ ।
જે ઘટ કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાન સદા નિરંતર દૃષ્ટિ સમાન ॥ ૨૭ ॥

વસિષ્ઠજી રહેનું ઉત્તર આપે છે: હે રામ ! હું ત્હમને સત્ય વાત કહું છું તે શ્રવણ કરો. જે પુરુષના હૃદયમાં એક કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાન જ મરી મૂકેલું છે, બીજી કોઈ પ્રકારની વાસના કામના નથી, અને જે અહોનિશ મૂતપાત્રને વિષે સમદૃષ્ટિ રાખી વર્તે છે, મેદામેદને અનુમતિ નથી, રાગાદિને ઉપજવા દેતા નથી, એવા પુરુષોને જ મહાનુભાવ સદ્ગુરુ કહેવા, બીજાઓને નહિ. કારણ કે વેપથી સદ્ગુરુનો નિર્ણય પડી શકતો નથી, ત્હેના તો હૃદયને દૃષ્ટિ જ ઓછાથી લેવાનાં છે. વેપ તો મિથ્યા છે, ઉપાધિ છે. કોઈ પણ આશ્રમમાં સદ્ગુરુ માવનાવ કરીને ઓછાથી લેવા એમ કહેવાનું મર્મ છે.

માનુભાવની કરતાં સેવ ભવસાગર તરિયે તતત્તેવ ।

(તે) આપે યુક્તિ અનોપમ સાર તેણિ* કરી હોયે ભવ
પાર ॥ ૨૮ ॥

એવા મહાત્માનો સેવા કર્યાં કર્યાંથી આ ભવસાગરનો તરતજ છેડો આવી જાય છે, એ સહજે સરી જવાય છે, એટલે જન્મ મરણ રાહત

થવાયછે, મોક્ષ અનુભવાય છે; કારણકે સદ્ગુરૂની પાસે મોક્ષ અનુભવવાની खरेखरी युक्ति હોય છે તે એ શિષ્યને બતાવેછે ને તેથી મર્થસિધ્ધીની પેલે પાર ઉતરાયછે.

જિંમ નાવિકનો કરતાં સંગ દૃઢ નૌકા તે પામિ અભંગ ।
અગાધ્ય જલ સૂપે ઝતરે (ત્યમ) ગુરુવચની ભવસાગર
તરે ॥ ૨૧ ॥

નાવિકના સંગથી સમુદ્ર તરવાને જોડે તેથી મજબૂત અને ગાવડા વગરની નૌકા પ્રાપ્ત થાયછે અને એ સાધનથી વિશાળ સમુદ્રનું અગાધ એટલે તાગ પણ ન આવે એટલું બધું જલ પસાર કરી સામે પાર જવાયછે; તેમ ગુરૂના સમાગમથી ગુરૂનાં જ્ઞાનવચનરૂપી નૌકા મળેછે ને આ સમુદ્ર જેવા અનંત દેખાતા ભવસાગરની સામે પાર શિષ્યથી ઉતરાયછે. અર્થાત્ ગુરૂના બોધથી અજ્ઞાન ટલેછે ને કર્મમા વાસના રહેતી નથી; માયાગ્રહથી મુક્ત થવાયછે એટલે જન્મમરણનો ફેરો મટેછે.

(વલી) ગુરૂઉપદેશતળી મહિમાય (તે) એકમનાં
સુણિયે રઘરાય ।

તાપત્રય ગુરુવચને ટલે પરમ પુરુષ પરમાત્મા મલે ॥૩૦॥

વલી ગુરૂઉપદેશનો મહિમા કેવો છે તે હે રામચંદ્રજી । એકમનાં
એટલે એકાગ્ર ચિત્તે શ્રવણ કરો ગુરૂના વચનથી આધિ, વ્યાધિ અને

ઉપાધિ એ ત્રિવિધ તાપ ટઢી જાયછે, શાન્ત યદ્- જાયછે, ને જીવને કોઈ પ્રકારનો દાહ રહેતો નથી અને પરમ પુરુષ જે પરમાત્મા રહેનો પ્રાપ્તિ થાયછે એટલે બ્રહ્મરૂપ બનાયછે.

દીર્ઘ રોગ તાં એ સંસાર તેહનું ઔપધ સ્વાત્મવિચાર ।

કવણ અહં કવણ સંસાર (એને) વિવેક કરી હોયે નિસ્તાર ॥ ૩૧ ॥

સંસાર તો એક ઘણા લાંબા વલતના રોગ જેવો છે. તે વ્યાધિ જેવા તેવા ઔપધથી મટતો નથી. એનું રામવાળ ઔપધ એકજ છે, ને તે સ્વાત્મવિચાર છે. સ્વાત્મવિચાર એટલે પોતાના આત્માનો વિચાર. હું કોણ ! આ સંસાર કોણ ! એ પ્રકારે વિવેક કર્યાથી, સત્યાસત્યનો નિર્ણય કર્યાર્થી, એ મવરોગની શાન્તિ યદ્ જાયછે.

(જ્યમ) ઔપધિ રોગનિ નિર્થે શાંત (ત્યમ) આત્મવિચારે ભાગે આંત ।

આત્મવિચાર ગુરુથી પાંમિયે સદ્ગુરુચરણે (જો) શિશ નામિયે ॥ ૩૨ ॥

સંસાર રોગનું મૂળ કારણ આન્તિ છે, એવી ચિકિત્સા કરીને આત્મવિચારનું ઔપધ કરવું એટલે ઔપધથી જેમ રોગની અવશ્ય શાન્તિ યદ્ જાયછે તેમ આત્મવિચારથી ત્રમ માગી જશે, દૂર યશે. એ સ્વાત્મવિચારરૂપી ઔપધ સદ્ગુરુની પાસેથી મળેછે. વીજો કોઈ ઉસ્તાદ એવું ઓસડ નહિ આપી શકે; માટે સદ્ગુરુનેજ ધરણે

જડને શિષ્ય મૂકી, એનીજ કૃપાની મિત્રતા માગો કે જેથી આત્મવિચાર કરતાં તે શીખવે, એવી કોઈ શુક્તિ આપે કે પછી ભ્રમ ઉપજવાજ ન પામે, સદાચે નિરોગી રહેવાય, પરમાનંદ અનુભવાય.

તત્ત્વજ્ઞાની હોયે યહા નિર્થિ રઘુપતિ જાવું ત્યાં ।
સાધુવૃક્ષ રહિત યે દેશ ત્હેમાં કરવો ક્યમ પરવેશ ॥ ૩૩ ॥

માટે હે રઘુપતિ ! તત્ત્વજ્ઞાનને જાણવાવાળા સત્પુરુષો જ્યાં રહેતા હોય એવે ઠેકાણે સમાગમ કરવાની ઇચ્છાથી અવશ્ય જવું, કારણ કે સંત પુરુષો તો એક વૃક્ષ જેવા છે. ત્હેને આશ્રયે, ત્હેની છાયામાં જે કોઈ તાપથી તપેલું જડને બેસેછે ત્હેને વિશ્રાન્તિ મળેછે. સંતપુરુષ રૂપી વૃક્ષ જે દેશમાં ન હોય ત્યાં ક્યારે પણ જવું નહિ; કારણ કે એ તો કુપ્રાપ છે.

શીતલ છાયા ફલ અતિસાર સજ્જનવૃક્ષ રહિત જે ઠાર ।
દિવસમાત્ર ના રહેવું ત્યાં ભવદુઃખમોચન નોહે જ્યાં ॥ ૩૪ ॥

સાધુપુરુષ રૂપી વૃક્ષની છાયા અતિ શીતલ છે. તે ગમે તેવા સંસારજનિત તાપને મૂલાવી દેછે અને શાન્ત આહાદ ઉપજાવે છે, મહા-દુર્લભ એવા નિવૃત્તિમુખનો અનુભવ આપેછે. ઘડી એનાં ફલ તો અતિસાર ઇટલે ઘણાંજ મીઠાં હોયછે, ઇટલે એની છાયામાં બેઠેલાને શુષ્કા પણ દુઃખ દઈ શકતી નથી; અર્થાત્ સંતસમાગમથી બુદ્ધિ તાપ-રહિત, સાચિત્ત્વ થયા પછી પરમાનંદરૂપ મોક્ષફલ પણ મળેછે. આવું વૃક્ષ જે સ્થાને ન હોય, જ્યાં સંસારનું જન્મમરણનું દુઃખ નિ-

વારણ કરે એવા મહાત્માઓ વસતા ન હોય ત્યાં એક દિવસ પણ નિવાસ કરવો નહિ. ✓

સદાય કરવો સંતસુસંગ તન્મમે શીતલ હોય અંગ ।
જદિપ તે નહી કરી ઉપદેશ તોહે તાં (હાં) કરવો ,
પરવેશ ॥ ૩૫ ॥

હમેશા સંતસમાગમ કરતા રહેવું, કારણકે એમા મગ્ન રહેવાથી અંગ શીતલ થાયછે, સાત્ત્વિક બુદ્ધિ આવે છે. અધિકાર વિના વચ્ચે ગુરુ કંઈ ઉપદેશ ન આપે તોયે નિરાશ થઈ એ આશ્રય છોડવો નહિ, કારણકે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ ઉપજશે એટલે જ્ઞાનાધિકાર પ્રાપ્ત થશે ને મોક્ષાર્થ ડ્યારે ત્યારે પણ સિદ્ધ થવાનો વચ્ચત આવશે.

સાધુ પુરુષનું ભાષણ જેહ ગુરુજ્ઞાન* જાણો સત્ય તેહ ।
સાધુ પુરુષ બોલે સત્યસાર વેદવાક્ય તાં એ*નિરધારા॥૩૬॥

સાધુ પુરુષ આપણને બોધ ન કરે તોય ત્યાં જવું એનું વઢી કારણ કહે છે. સાધુ જન જે જે બોલે તોયેમા સરેલે ગુરુજ્ઞાન મરી મૂકેલું હાયછે, એટલે એની મેલે બોધ થશેજ. વઢી સાધુ જન હમેશાં સત્ય વાણીજ વહેછે અને તે વેદવાક્યના જેવીજ હોયછે; અસત્ય કંઈ હોતું નથી.

* મૂળમા ગુરુઉપદેસ છ

× „ વહ છે.

विद्वान् जनोनी संगत्य सारं मनोवृत्तिं होय ब्रह्माकारो
शून्य ते पूरणता जोय मृत्यु ते अमृतवत् होय ॥३७॥

विद्वान् पुरुषोनी संगतिथी मनोवृत्तिं ब्रह्माकार वनेउ; मन
संकल्पधर्म छोडो देछे, विषय भावना करतुं नथी; पण शांत स्थिर
यद् जायछे. एवी साधु जननी छाया मात्रनो प्रसाद छे. संकल्प
विकल्पवाळा जीवने सृष्टि मात्र शून्य, चेतनरहित लागेछे, पण मनो-
वृत्ति शान्त थया पठी पर ब्रह्म परमात्माने अखिल विश्वमांते पूर्ण
भरेलो, व्यापेलो जुएछे. त्यारपछी मृत्यु ते मृत्युरूपे मासतुं
नथी, मृत्युमाज अमरपद समजाय छे; कारणके मिथ्या देहादिनुं मृत्यु
छे, आत्मा तो अमर छ एवो ज्ञानानुभवोने निर्णय थद् जायछे.

आपद ते म्हासंपद थाय (ए) संतसंग मोटो माहिमाया
बलि बलि कीजेसंत*सुसंग भवदुखकेरो होये भंग॥३८॥

सत समागमनो महिमा एटलो बयो छे के एयो जे अन्य जीवो-
ने दुःखरूप भासेछे ते समागमवाळाने महासंपद एटले परम
आनंदरूप लागेछे. जह टटिने पदार्थो मोह उपजावेछे ने दुःख-
परिणामी विषयो दुःखनो अनुभव करावेछे पण पदार्थोने, वधा
संसारने एक परब्रह्म परमात्मानी लीलारूपे के विलासरूपे
एछे, त्हेने ए वधा पदार्थोने जोड़ जोड़ने म्हाआनंद उपजेछे;
मोटे-फरी फरीने-संतसमागम करवो के जेयो भवदुःख बहेता
संसारना जन्म मरणना बलेशनो पार जावो जाय.

+ मूळमा म्हा छ.

* ,, सतगो संग छे

જ્ઞાનિવિષે છેં ચિત્ત જેહનું કહિ પેરે સુખ કહું તેહનું*
 આત્મસુખ ભોગવિ નર તેહ જ્ઞાનિવિષે કેવલ ચિત્ત જેહાં ૩૧ ॥

આત્મજ્ઞાની પુરુષોમાં જે પોતાનું ચિત્ત રાખેછે, અર્થાત્ ત્હેમનો પ્રસાદ પામવાની અહોનિશ ઇચ્છા રાખેછે કિંવા ત્હેમને ધ્યેય ગણી પોતાની ચિત્તવૃત્તિ ત્હેમનામાં પેરોવી રાખે છે, તે જીવનું સુખ તે હું શી રીતે કહી બતાવું ? તે પરમ સુખ પામેછે; કારણકે જ્ઞાની જનોમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિને તદ્દપ બનાવનાર પુરુષ આત્મસુખ ભોગવેછે ને એ આત્મસુખ ક્યમે વર્ણવી શકાતું નથી ! ધ્યાતા ધ્યેયવસ્તુરૂપ બનેછે. માટે જ્ઞાની જનોના ધ્યાનસમાગમ્થી જ્ઞાનપદ મળેછે, આત્મા ઓઝ-
 ,લાય છે, આત્માનંદ પ્રાપ્ત થાયછે.

સંસારદુઃખેદુઃખિયો* નર જેહ જ્ઞાનિ વિના સુખ પામિ ન તેહા
 જ્ઞાનિ પુરુષ તે પરમ દયાલ દૃષ્ટોપદેશ દે તતકાલ ॥૪૦॥

સંસારનાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખથી જે જીવ અતિશય દુઃખી છે ત્હેને જ્ઞાની જનોના આશ્રય વિના, ત્હેમના પ્રસાદ વિના, ક્યારે પણ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. કારણકે જ્ઞાની, મહાત્માઓ પરમદયાલુ હોય છે તે દુઃખી જીવના દુઃખનું નિવારણ કરવાને માટે તરતજ ઉપદેશ કરેછે; દુઃખ સુખનાં સ્વરૂપ સમજાવેછે. સત્ય અને અસત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવેછે, ને એ રીતે પાપિક સ્વરૂપનો મોહ ખસેઢેછે, અને સત્ જે કેવલ બ્રહ્મ, એક આત્મા ત્હેના તરફ

* કેહી પેરે સુખ વર્ણવું તેહનું ॥ એવો પાઠ છે.

* મૂઝમાં આત્મ છે.

વૃત્તિને દોરેછે. એથી સંસારનાં મિથ્યા દુઃખ પર્ણ ગાંધેને દુઃખી કરી શકતાં નથી.

જ્ઞાનિ કરે તે પર ઉપકાર જેણે જિવનો હોય નિસ્તાર
જ્ઞાન વિજ્ઞાન જ્ઞાની તે કહે(જો) સતશિષ્ય હૃદયમાં
ગ્રહે ॥ ૪૧ ॥

જ્ઞાની જન પરાંપકારજ કરેછે, એવું જ્ઞાન વતાવેછે કે તેથી જીવમાત્રનાજ ત્યાગ થઈ જાયછે. જ્ઞાની પુરુષ જે બોધ અને અનુભવ પાર્તી કહેછે તે અધિકારને પ્રાપ્ત થયેલો શિષ્ય હૃદયમાં સંધરેછે, ને એથી જીવમાત્ર છાંંદો તે પોતાના આત્માને ઓઢાવવા શક્તિમાન થાયછે.

શાસ્ત્રાર્થ તે કહિયે જ્ઞાન આત્મ અનુભવ તે વિજ્ઞાન ।
વિરક્ત સાધુ શિષ્ય હોયે જેહ ઉપદેશ તેહનિ દેવો તેહ ॥૪૨॥

શાસ્ત્રમાં જે રહસ્ય વતાવેલું હોયછે તેનેનું નામ જ્ઞાન, અને આત્માનુભવ એટલે વિજ્ઞાન. એકલા જ્ઞાનથી કંઈ કાર્ય થતું નથી: કારણકે એ તો એક આત્માને ઓઢાવવાનું સાધન છે, પણ એ સાધનથી વિજ્ઞાન ન લઈએ, આત્મા ન ઓઢાવીએ, ત્યાં સુધી સાધ્ય વસ્તુનો ભાગ નથી. ત્યારે ગુરુજન જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સમયનો ભાગ આપેછે જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો ઉપદેશ જેને રહેને કરાતો નથી. જેશિષ્ય વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલો ને કેવલ સાધુવૃત્તિવાળો હોય રહેનેજ એવો બોધ અપાયછે.

रघुकुलं तिलकं सुणो निरधार गुरुबोध* क्रमपालं प्रहार
महावाक्यार्थ ब्रह्मज्ञान (एह) प्रज्ञावतनै दीजे दाना ॥४३॥

ह रघुकुल तिलक ! तहमे श्रवण करो; गुरु जे बोध आपेछे
एथी क्रम सचवायछे, ज्ञानपरंपरानो भग यतो नथी अहं ब्रह्मास्मि
वगेरे जे वेदना महावाक्य छे त्हेमनो अर्थ केवल ब्रह्मज्ञान जूछे
ने एवा ज्ञानतुं दान स्थितप्रज्ञ थयला पुरुषनेज अथायछे, कारणके
बीना एवु गूढ ज्ञान सधरी शकता नथी

सुपात्र विण ए रस नव्य रहे महानुभाव राघव इम कहे।
निर्मल बुध्य होय तत्त्वसुभोग+देहबुध्ये नोहि आत्मजोग
॥४४॥

ब्रह्मज्ञानरूपी केवल रस सुपात्र विना रही शकतो नथी.
काणु, फूटेलु बासण जेम जळ संघरी शकतु नथी तेम अनधिकारी
जीव ब्रह्मरस संघरी शकतो नथी. जेनी बुद्धि निर्मळ छे ते
तत्त्वभोग करी शकेछे, अर्थात् आत्मयोग पामेछे, देहबुद्धिवाळा
नहि; कारणके त्हेमनी चित्तवृत्ति जड पदार्थोभाज तद्रूप बनी
गयली होयछे.

सेवि गुरु भणि सास्त्रपुराण तत्त्वगणत्रीं करे प्रमाण ।
(तांहांलगे) मळे नही देवाधीदेव ज्यां॥ लगी मन्य वसी
अहंमेव ॥ ४५ ॥

* मूलमा गुरुउपदेश पाठ छ + मूलमा तत्त्वनो भोग छे मूलमा
तत्त्वसख्या छ † मूलमा ज्यांहां छ

ન-દેહબુદ્ધિ એટલે ઈહંતા. દેહ તે હું એવી બુદ્ધિ હોય છે ત્યાં સુધી દેવાધિદેવ કહેતાં પરબ્રહ્મ જે આત્મા તે મળતો નથી, આત્માનું ઓઢવાળું પડતું નથી. દેહબુદ્ધિવાળો ગુરૂની સેવા કરે, શાસ્ત્ર-પુરાણના પાના ઉઘાડી જાય અને તત્ત્વસંહ્યાનું પ્રમાણ કહાડે તોય શું થયું ? એવો આત્મવેધ થતો નથી, અર્પાત્ દેહબુદ્ધિનો ત્યાગ ન થાય તો વધાઈ સાધન નવામાં છે.

આત્મરૂપે આત્મા દેશિયે સત્ત્વબુદ્ધ્યેથિ પ્રગટ પેશિયે ।
ગુરુશાસ્ત્ર સતસંગે કરી સત્ત્વબુદ્ધ્ય તે પ્રગટે પરી+ ॥૪૬॥

આત્માને ઓઢાવવાનું માત્ર એકજ સાધન છે, ને તે આત્માજ છે. શ્રીમદ્ મગવદ્ગીતામા પણ એમજ વતાવ્યું છે, આત્માનમ્ આત્મના પશ્યેત્-બુદ્ધિ નિર્મલ થઈ જાય તો આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ દેખાય છે એટલે જહુદ્ધિની જડતા જતા તેજ કેવલ આત્મરૂપ બને છે, ને પછી સ્થેનોજ પ્રકાશ અનુભવાય છે. બુદ્ધિ સાત્ત્વિક, નિર્મલ થવાનું સાધન ગુરૂસમાગમ, શાસ્ત્રાધ્યયન, અને સત્સંગ છે.

અધ્યયનાદિ કલા સત્+ જેહ અણઅભ્યાસે જાયે તેહ ।
(પણ) આત્મજ્ઞાન કલા ઇક હોય ક્ષણ ક્ષણ વૃદ્ધિ તે પામે સોય ॥ ૪૭ ॥

અધ્યયનાદિ વધીએ કલાઓ એવી છે કે સ્થેમનો જો અભ્યાસ

+ પાઠાન્તરઃ—સત્ત્વબુદ્ધિ તે આવે સ્વરી ॥

* મૂળમાં સર્વ છે

ન રહે તો તેં મૂલો જવાયે પણ આત્મજ્ઞાનેની કલા એવી છે કે તે
 એક વાત જાણી છીધા પછી તેની વિસ્મૃતિ થતી નથી. પણ ઉલટી-
 રહેમાં પ્રતિક્ષણ વૃદ્ધિ થતી જાય છે, જેમ જેમ આત્માનો અનુભવ
 થતો જાય છે તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ વધતો જ જાય છે.

સતમંગતિ પ્રગટે તે જ્ઞાન (૯) વેદવાક્ય સુણજો ભગવાના
 જ્ઞાને જ્ઞેયનિશ્ચે જાણિયે જો અંતર અનુભવ આંણિયે ॥૪૮॥

એવી આત્મજ્ઞાનની કલા સત્સગથી શીખાય છે. એવું હે પ્રમુ !
 વેદવાક્યનું કહેવું છે. જ્ઞાનનો હૃદયમાં યથાર્થ અનુભવ થાય તો
 જ્ઞેય વસ્તુ કહેતા આત્મા-બ્રહ્મ નિસંદેહ ઓઢાયા છે.

સ્વકંઠવિષેમણિ બાંધ્યાં જેહ [પણ] ભ્રમવશ જીવન દેખે તેહ
 પ્રગટ મણી ત્યારે પાંમિયે અંમ સકલ જ્યારે વાંમિયે ॥૪૯॥*

આત્મજ્ઞાન ન થવાનું કારણ ભ્રમ-ભ્રાન્તિ છે. એના ઉપર કઠા-
 મરણનું દૃષ્ટાંત આપે છે. કંઠમાં મણિ પહેરેલો હોય તેમ છતાં ભ્રાન્તિ-
 વશ જીવને તેની પામ રહેતી નથી. તે માટે મ્હારો મણિ ક્યાં ગયો
 એમ જીવને ફાલ પડે છે. ભ્રાન્તિનું નિવારણ નથી થયું ત્યાં મુઘી
 મણિ કંઠમાં છે એવી સ્મૃતિ આવતી નથી, પણ જ્યારે તે ટળી જાય
 છે ત્યારે મણિ પ્રકટ કંઠમાં દેખાય છે, સ્મૃતિ આવતા હાથ જડેને
 કંઠના મણિ ઉપર પડે છે.

(ઈમ)ટલિઅજ્ઞાન પ્રગટે નિજજ્ઞાન ત્યારિ સ્વયંભાસે ભગવાન,
ગુરુવચનં વરતે* નર જેહ આત્માદર્શન પાંમે તેહ ॥૫૦॥

એમ અજ્ઞાન ટલ્લી જાય ત્યારેજ નિજજ્ઞાન કહેતા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે અને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશી રહેછે અજ્ઞાન ગુરુપદેશથી ટલ્લી જાય છે. માટે જે પુરુષ ગુરૂના વચનને અનુસરીને વરતેછે, રહેછે, ત્હેને આત્મદર્શનનો લાભ થાયછે.

સ્વસ્વરૂપ જાણે નહિ જેહ ભાગ્યરહિત નર ભણિયે તેહા
વિપિવિષયા જે સુખ કરિગ્રહે પરિણામે મ્હાદુઃખ તે સહે ॥૫૧॥

જે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપને કહેતાં આત્માને ઓઢાવતો નથી ત્હેને ભાગ્યહીન જાણવો, કારણકે આત્માના ઓઢાણ વિના દેહ-બુદ્ધિવાળો તે વિષયોનુજ ગ્રહણ કરેછે અને વિષયોને સુખરૂપ જાણી જે સજે છે તેઓ પરિણામે અત્યંત દુઃખનો અનુભવ કરેછે. કેમ કે વિષયો માત્ર મોહથી મરેલા છે તે મોગવ્યે ક્યારે પણ તૃપ્તિ નથી. ત્હેમની પ્રાપ્તિમા, અપ્રાપ્તિમા ને મોગ સુદ્ધામા કલેશનોજ અનુભવ થાયછે, માત્ર ત્હેમનું દર્શન મોહે કરીને પ્રિય લાગેછે ને તેથી જીવ ઠગાયછે.

આત્મજ્ઞાન રહિત નર જેહ નિર્શ્વે પશુવત્ જાંણો તેહ ।
આત્મજ્ઞાન ત્યારે પામિયે વિષય સકલ જ્યારે વાંમિયે ॥૫૨॥

આત્મજ્ઞાન વિનાનો પુરુષ ભરેભર પશુ જેવો છે કારણકે આહાર

* મૂલમાં ઘરતે ને ચડતે રહે છે

નિદ્રા, ભય અને મૈથુન, એ જેમ પશુના વિષયો છે તેમ અજ્ઞાની જીવોના પણ છે. વિષય માત્રનો જ્યારે ત્યાગ થાય એટલે ત્હેમા વાસના ન રહે ત્યારે આત્મજ્ઞાન પમાયછે; પણ અજ્ઞાની જનની વાસના જતી નથી, એટલે તે પશુ ને પશુ જેવાન રહેછે.

તે નર દુર્મતિ જાણો સહી જે ઘટ જ્ઞાનવિવેકજ નહીં ।
દુઃસ્વદાયક જાણો સંસાર વલિ વલિ તેશું કરે વિહાર ॥૫૩॥

જે પુરુષના હૃદયમા જ્ઞાનવિવેક નથી ત્હેને દુર્મતિ એટલે વિપરીત બુદ્ધિવાળો જાણવો, કારણ કે તે દેહમાજ મમતા રાખેછે, અને અસત્ય એવા પદાર્થોમા પ્રીતિ રાખી સસાગ્સુલની તુષ્ણા રાખેછે. સમાર પરમ દુઃસ્વદાયક છે તેમ છતાં ત્હેનું સ્વરૂપ અજ્ઞાની પુરુષના કલ્પામા આવતુ નથી. તે એક વ્યવસ્થા દુઃખના અનુભવ કરેછે, ક્ષણવાર નિવૃત્તિ પામ્યા જેવું કરેછે પણ પાછો તે ને તેજ પદાર્થો સાથે વિહાર કરતો રહેછે, એટલે ચિત્તવૃત્તિ એમાજ રમતી મૂકેછે, એમ બધુએ આયુષ્ય દુઃખાનુભવમાજ પૂરું થાયછે.

દેહાદીક પદાર્થ એહ તેશું અતિશે કરે સનેહ ।
વિધિલંપટ નર હોયે જેહ મનુષ્ય નહીં ગરધમ તાંતેહ ॥ ૫૪॥

જે પુરુષ વિષયલંપટ એટલે વામાતૂર હોયછે તે દેહ અને એવા બીજા ગડ ને નાશવંત પદાર્થોમાજ આસક્તિ રાખેછે; પણ એટલુ તે વિચારતો નથી કે વિષયમોગથી મળ્હુ સુખ તો ક્ષણિક છે. એવો અજ્ઞાની કામાન્ધ પુરુષ તે મનુષ્ય નહિ પણ રાહુ ગોતા ગર્ધવ એટલે

પશુ છે; કારણકે પશુને નથી હોતાં તેમ અને પણ વિવેક, મય કે
છજ્ઞા કંઈ હોતાં નથી.

સમાન ધર્મ હોયે જેહનો જાંણો અંશ તેહનિ તેહનો ।
વેહનું કારણ કંઈએ* નથી જોજ્યો વેદપુરાણે કથી ॥ ૫૫ ॥

પશુ છે; કારણકે અજ્ઞાની વિષયલંપટ મનુષ્ય અને પશુના
ધર્મ સમાનજ છે. ધર્મની વિશેષતા મનુષ્યમા હોવી જોઈએ તે ન હોય
તો સ્થેના ને પશુના અંશ એકજ જાણવા. વેદ એતો ઉપર ઉપરથી
જોવા માત્ર છે. મનુષ્યવેદ પ્રાપ્ત હોવાથી કંઈ મનુષ્યત્વ નથી, ને
પશુના વેદથી કંઈ પશુત્વ નથી. મુખ્ય કારણ વૃત્તિ છે. માટે વિષય-
વૃત્તિવાળો મનુષ્યવેદે પણ પશુજ છે એ વાત સિદ્ધ છે. વેદ અને
પુરાણોમાં શોધી જોશો તો એજ તત્ત્વ જઠરે.

વિષયતણો સંકલ્પ કરિ જેહ મહા નરક ભોગવિ નર તેહ ।
વિષયતણો સંકલ્પજ નહી મૂક્તિતણું સુખ ભોગવિ* સહી
॥ ૫૬ ॥

જે પુરુષ વિષયનો સંકલ્પ કરેછે, વિષયમાવના ઉપજવા
દેછે, તે મહાનરક કહેતાં અત્યંત દુઃખ ભોગવેછે. સંકલ્પજ કર્મનું
કારણ છે, ને કર્મ એ જન્મમરણનું કારણ છે; માટે જન્મમરણના

* મૂકમાં ફાંરે છે. * મૂકમાં- મુક્તિ સુખ ભોગ તે સહી એનો
પાઠ છે.

ફેરામાં નાલનાર સંકલ્પજ છે. ત્હેનો જે ત્યાગ કરેછે તે મોક્ષમુખ અનુભવેછે. મનનો ધર્મજ એવો છે કે ત્હેને વ્હેતું મૂકીએ ત્યાંસુધી તે અનેક પદાર્થોની કલ્પના કરેછે, અનેક વિષયોની મોગતૃપ્નારાલેછે, ને જીવને એવો દુઃખી કરી મૂકેછે કે એને એક ક્ષણ પણ સુખાનુભવ થતો નથી; માટે મનને સંકલ્પ કરતાં વારતું એ પ્રયત્ન આવશ્યક છે.

સ્વપ્નતળા મોગ મિથ્યા જ્યંમ માયાવિલાસ જાણો ત્યંમ ।
આકાશકુસુમ મિથ્યા મૃગતોય એમ હુંતું વચન (માત્ર)
સડ* કોય ॥ ૫૭ ॥

મનમાં વિષયમાવના ઉપજેછે ત્હેનું કારણ એમ છે કે માયાનો મોહજ કંડ અનિવાર્ય છે, એનો વિલાસજ કંડ વિલક્ષણ છે. એ એવા વિવિધ રૂપ આગલ કરેછે કે મન ત્હેમને જોઈને અંજાડજ જાયછે; પણ માયાનો વિલાસ તો મિથ્યા છે એમ અનુભવ આળવો. કોના જેવો મિથ્યા છે ? તો કહેછે કે સ્વપ્નમોગના જેવો. સ્વપ્નનો અનુભવ જાગૃત દશામાં મિથ્યા છે એ દરેક જાણ જાણેછે. સ્વપ્નદશા એ કેવલ અજ્ઞાનની છે તેમ અજ્ઞાનને ઊંધેજ જીવને માયાનો મોહ વલ્લેછે. માયાના પ્રમાવેજ વલ્લી હું, તું, એવાં મેદવચન ને સમગ્ર સંસાર ઉપજેછે; પણ એ આકાશકુસુમ ને મૃગજલ્લી પેઠે માત્ર નામનાજ ઇટલે મિથ્યા છે. આકાશનું ફૂલ ને જ્ઞાંત્રવાનું પાણી એ શબ્દો બોલવા માત્ર છે; તેમ સંસાર પણ તેવોજ જાણવો.

એમ જાણિ સંકલ્પ સડા તજે સ્વસ્વરૂપ નિરંતર ભજે ।
જિવનમુક્ત જોગેશ્વર તેહ આત્મસ્વરૂપ જાણે નર જેહ ॥૫૮॥

આવો વિવેક કરી જે પુરુષ સંકલ્પ માત્રનો ત્યાગ કરેછે, ઇટ-
છે મનનો નિગ્રહ કરી ત્હેને હમેશાં આત્મસ્વરૂપમાં લીન રાખેછે,
તે પુરુષ ગ્વરેલો જીવનમુક્ત અને યોગેશ્વર છે એમ જાણયું; કારણ
કે તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખેછે. સંકલ્પવર્મવિનાશનું મન તે શુદ્ધ
ચૈતન્ય-આત્મારૂપ છે, ને ત્હેનો પ્રકાશ અનુભવાયેછે ઇટલે મોક્ષ
અને યોગ વધું સિદ્ધ થઈ જાયછે.

જે ઘટિ કેવલ વસ્તુ વિચાર તે જીવિત* શોભે સંસાર ।
અંતરગત્ય ધુધ્ય+ શીતલ હોય રાગદ્વેષ હૃદયાથી પોય ॥૫૯॥

જે પુરુષના ઘટમાં, હૃદયમાં કેવલ વસ્તુ ઇટલે એક આત્માનેગ
વિચાર ઘાટેછે, અર્થાત્ જે એક આત્માનું સતત ધ્યાન ઘરેછે તે
પુરુષનું જીવન આ સંસારમાં અહો ! ધન્ય છે. એવા પુરુષોની ચિત્ત-
વૃત્તિ શાન્ત હોયછે ને ત્હેમના હૃદયમાંથી રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વમાવનો
ત્યાગ થયો હોયછે.

પક્ષવિપક્ષ દ્વંદ પરહરે સાક્ષીવત થકો વીચરે ।

વિશ્વ એક આત્માને જોય અતિશે જીવિત* શોભે સોય ॥૬૦॥

જે પુરુષ પક્ષ અને વિપક્ષ એવા દ્વંદ્વનો ત્યાગ કરેછે, આ મ્હારું

‡ મૂળમાં સર્વ છે * મૂળમાં-જીવિત્વ છે. + પાઠાન્તર-ધુધિ.

* મૂળ જીવિતન્ય

ને આ પારકું એવા મેદને સંઘરતો નથી પણ સાક્ષીની પેઠે વ્યવહાર કરેછે, અને અલિલ વિશ્વ એક આત્મારૂપજ જૂએ છે તેનું નીકળ, અહો ! ધન્ય ધન્ય છે.

જે ઘટિ સમ્યક આત્મજ્ઞાન સદા નિરંતર દ્રષ્ટિ સમાન ।
સમદ્રષ્ટી નર ભણિયે તેહ દેહઉપાધિ વિવર્જિત જેહ+ ॥ ૬૧ ॥

જે પુરુષને યયાર્થ આત્મજ્ઞાન પયલુંછે, અને જેની દ્રષ્ટિ વસ્તુ માત્રને સમભાવથી જૂએ, તે પુરુષને સમદર્શી કહેવો. એને દેહ પણ આત્માથી મિત્ર લાગતો નથી એટલે એ ઉપાધિથી પણ તે રહિત છે. ✓

ચૈતન્યબ્રહ્મ જાણે નર જેહ સફલ જન્મ તાં ભણિયે તેહ* ।
જેહનું ચિત્ત ચિદસાથે રમે તેહનું જન્મ સર્વેને ગમે ॥ ૬૨ ॥

જેણે ચૈતન્યબ્રહ્મ કહેતાં આત્માને ઓછરૂપોછે તે પુરુષને જન્મ સફલ થયાં જાણવો; જેનું ચિત્ત ચિદમાન રમે, ચિદ્રૂપજ વ્યુંછે તેનું જીવન પ્રાણી માત્રને પ્રિય લાગેછે. એનો કોઈ દ્વેષ કરતું નથી.

મરણ નિમિત્ત ધરે જે શોક તેહનું કર્તવ્ય સઘલું ફોક ।
જેહનું મૂર્ખ અંતઃકરણ (તે) દેહનાશિ કહિ* આત્મ
મરણ ॥ ૬૩ ॥

+ પાઠાન્તર-સમદર્શી નર ભણિયે તેહ દેહોપાદે વિવર્જિત જેહ

* પાઠાન્તર-મહાસુખી નર ભણિયે તેહ x પાઠાન્તર-કરે.

આત્મા તો અમર છે; માટે મૃત્યુના નિમિત્તથી જે શોક કરેછે ત્હેનું કર્મ માત્ર, સાધન માત્ર નિષ્ફલ જાણવું. કારણકે જેનું અંતઃકરણ મૂર્છા છે, કહેતાં જે જીવ અજ્ઞાની છે, તેજ દેહના નાશથી આત્માનું પણ મરણ થયું એમ કહેછે.

આકાશવત્ત આત્મા નિઃસંગ ઘટપ્રાયે જાંખો આ*લિંગ ।
મુરપ દેહ આત્મા કરિ ગ્રહે જ્ઞાની તે જ્યમ છે ત્યમ
લહે ॥ ૬૪ ॥

આત્મા આકાશની પેઠે સદા સર્વદા અસંગ છે, અને આ જે દેહ તે તો ઘટના જેવો છે. ઘટાકાશનું દૃષ્ટાન્ત સમજાવેછે કે ઘટ ફૂટી ગયાથી જેમ આકાશ લંઘિત થતું નથી, તેમ દેહ પડી ગયાથી આત્માની કોઈ પણ અંશે હાનિ થતી નથી. આમ દેહ અને આત્માનો મેદ છે તે વિવેકથી સમજી લેવાનો છે. એટલે દેહ નાશવંત ને અસ્થિર છે ને આત્મા અમર અવ્યય છે, એ વાત જાણી લેવાની છે. પણ અજ્ઞાની જીવ દેહનેજ આત્મા કરી માનેછે ને તેથી દેહનો નાશ થઈ આત્મા પણ મરી ગયો જાણી નાના પ્રકારનું કર્ણપાન્ત કરેછે. જ્ઞાની પુરુષોને એવો શોક ઘટો નથી, કારણકે ત્હેમને ઘસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન હોયછે.

ઘટાદીક પદાર્થ જેહ નિશ્ચે નાશવંત તાં તેહ ।

અલંકીત નિર્લેપ આકાશ ઇમ* આત્મા અવ્યય અવિ-
નાશ ॥ ૬૫ ॥

ઘટાદિ જે પદાર્થો છે તે અવશ્ય નાશવંત છે, જ્યારે ત્યારે ફૂટવાના છેજ; પણ આકાશ અલંકાર અને નિર્લેપ છે, એટલે ઘટાદિના નાશથી એને કંઈ વાધ નથી, તેમ આત્મા અવ્યય અને અવિનાશી છે મોટે દેહના મૃત્યુએ એનું કદી પણ મૃત્યુ થતું નથી.

દેહ સદા અસ્થિર પ્રમાણ્ય દેહી નિત્ય અલેપક જાણ્ય ।

એ અવવોધ હૃદયે રાખ્ય અવર ભાવ તે સઘલો નાખ્ય

॥ ૬૬ ॥

દેહ અસ્થિર કહેતા ક્ષણભગૂર છે, એનો વ્યારે નાશ થશે તે કહેવાય નહિ. ક્ષણે ક્ષણે એના મૃત્યુની મીતિ છે. અને દેહી કહેતા આત્મા નિત્ય એટલે અમર અને લેપ વિનાનો એટલે અસંગ છે. દેહના દેખીતા યોગથી એને કંઈ સંગ લાગતો નથી, ને દેહ સાથે તેથી એનું મૃત્યુએ થતું નથી. હે રામચંદ્રજી ! એજ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન સારી રીતે મનમાં સંઘરવું અને બીની વધી માવના ટાળી દેવી.

જન્મમરણ આત્માને નથી જો જ્યો શાસ્ત્ર પુરાણે કથી ।

કવચિત કિંચીત કદા (ચિત) કો કાલ આત્મા

નાહિ* યૌવન વૃધ વાલ ॥ ૬૭ ॥

આત્માને જન્મ મરણ છેજ નહિ, વ્યારે પણ નથી. એના પ્રમાણ માટે શાસ્ત્ર પુરાણ જોવા હોય તો જો જો. આત્માને વઢી, કોઈ પણ

સ્થાને, કોઈ પણ કાળે, ને જરા પણ અંશે, વાચ્ય, યુવા અને વૃદ્ધા, એવી અવસ્થાઓ નથી; એ સદા એકરૂપ અવ્યયન છે, વાઙ્, યુવાન, અને વૃદ્ધ એ સૌનામા આત્માનું રૂપ એક સરખું છે. એકજ આત્મા સર્વેમા છે.

ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય જ્ઞેમાં* હોય આત્મસ્વરૂપ નિગમ કહે× સોય ।

જગત સર્વ એ કેવલ બ્રહ્મ તત્ત્વજ્ઞાની જાણે મર્મ ॥ ૬૮ ॥

જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય જ્ઞેમાં થાયછે તેજ આત્મ-સ્વરૂપ એવું વેદનું કહેવું છે, અલિલ વિશ્વ એક બ્રહ્મરૂપજ છે, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈજ નથી. આ મર્મ, આ પરમ રહસ્યની વાત, માત્ર તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માઓ જાણેછે, બીજા એ વાત જાણતા નથી.

ગગન તળી પેરિ વ્યાપક જેહ જન્મ મરણ ક્યમ પામે તેહ ।

શુદ્ધ સૂક્ષ્મ અવ્યય શિવરૂપ અજર અમર બ્રહ્મ અકલ સ્વરૂપ ॥ ૬૯ ॥

આત્મા વઢી આકાશની પેઠે વધેય વ્યાપી રહેલો છે. વસ્તુમાત્ર-માં આત્મા છેજ, જ્યાં જોઈએ ત્યાં છેજ, એટલે એને જન્મ મરણ કયાથી હોય ! અર્થાત્ નજ હોય. એ શુદ્ધ કહેતા નિર્મલ, સૂક્ષ્મ એટલે મન, ઈન્દ્રિયો ને બુદ્ધિથી પર, અવ્યય એટલે અક્ષર, ફેરફાર રહિત, ને બ્રહ્મ

સ્વરૂપ છે. જન્મમરણ રહિત આત્મવ્રહ્મનું સ્વરૂપ બુદ્ધિના કલ્પામાં આવે એવું નથી.

નિત્ય સનાતન સર્વાવાસ શુદ્ધ વુદ્ધ તે પૂર્ણ પ્રકાશ ।
ઉત્પત્તી લય* વર્જિત જેહ આત્મસ્વરૂપ જાણો જન
તેહ ॥ ૭૦ ॥

વઢી આત્મા નિત્ય એટલે મૂત, વર્તમાન અને મવિપ્ય, એ ત્રણે કાલમાં છે, સનાતન એટલે અનાદિ ને સર્વાવાસ એટલે વધીએ વસ્તુ-ઓમાં રહેલો છે, નિર્મલ, જ્ઞાનસ્તરૂપ એવો આત્મા પૂર્ણ ડ્યોતિર્મય છે, એનો પ્રકાશ સર્વત્ર છે, જે ઉત્પત્તિ અને લય એટલે જન્મમરણ રહિત છે તેજ આત્મસ્વરૂપ એવો નિશ્ચય કરવો.

એક અદ્વૈત શાન્ત અવિનાશ જગત સર્વ તે વ્રહ્મપ્રકાશ ।
ભાવાભાવ રહિત પદ જેહ સર્વ મૂતમાં વ્યાપક તેહ ॥૭૧॥

વવાયમા એરુજ આત્મા છે ને તે અદ્વૈત છે, કારણકે એના જેવું ધીજું કંઈ નથી. આત્મા શાન્ત એટલે પરિતાપ, દુઃખ રહિત અર્થાત્ આનંદ સ્વરૂપ છે, ને આ વધું જગત જે આપણે જોઈએ તે એક આત્મારૂપી વ્રહ્મનીજ હીલા છે. આત્મવ્રહ્મથીજ જગતનો માસ ધાયછે. સર્વ મૂતમાં એટલે પ્રાણીમાત્રમાં, વસ્તુમાત્રમાં વ્યાપી રહેલો જે આત્મા, તેહે જહ અને વૈતન્ય, સ્તર અને અક્ષર, એવંનેથી પર છે. માટેજ તેહેને અક્ષરાતીત કહેછે.

આદીઅંત રહિત મધ્યમાન ચિદાનંદ રુપ તે વિજ્ઞાન ।

વિશ્વ આત્મા જાણે જેહ સદા સુખી નર ભણિયે તેહ ॥૭૨॥

આત્મા આદિ અને અંતરહિત છે. એ મધ્યમાન એટલે વર્તમાન સ્થિતિએજ રહેઝે, અર્થાત્ સદા સર્વદા છે તે છેજ. કાલ ન હતો ને આજ છે એમ નહિ, કે કાલ હતો તે આજ નથી એમ નથી, વઢી ભવિષ્યે પણ નહિ હોય એમ પણ નથી; ત્રિકાલે એનો નાશ નથી, એ ચિદાનંદરૂપ ને જ્ઞાનરૂપ છે. અખિલ વિશ્વજ એક આત્મા છે એવો જોને અનુમત છે તે પુરુષને પરમ સુખી જાણવો.

મૃગમય પાત્ર ગ્રહીને પાપ્ય શ્વપચ ગૃહે ભિક્ષાશ્રય જાણ્ય ।

મુરખ જિવ્યાર્પે ભલુંછે મરણ દૈત્તસહિત જે અંતઃકરણ ॥૭૩॥

દૈત્તવાસનાવાળા અજ્ઞાની જનના જીવનથી મૃત્યુ મહુ સારું; કારણકે એનું જીવન તો મારીનું શકોરૂં હાયમાં હડ પાંડાલને ઘેર જડ ભિક્ષા માગનારના જેવું અપ્રમ છે. અજ્ઞાની જન જડ જે પદાર્થો સ્થેના વિષય સુખની ભિક્ષા માગેછે. એ ભિક્ષા પાંડાલના ઘરની ભિક્ષાની જેઠે અગ્રાહ્ય છે.

વિવેકવિચાર રહિત નિજ જ્ઞાન પ્રથમ બુદ્ધિ દેહાભિમાન ।

અસત્ય પદારથ સત્ય કરિ ગ્રહે શાસ્ત્ર મુરખ જન તેહ-
નિ કહે ॥ ૭૪ ॥

વિવેક વિચાર ન કરતા જે પોતાનું સ્વરૂપ કલ્પેછે, સ્થેનામાં

પ્રથમતઃ દેહાભિમાન ઉપજેછે; તે અસત્ય કહેતાં મિથ્યા પદાર્થો સત્ય છે એમ માની ત્હેમનું ગ્રહણ કરેછે. આવા જનને શાસ્ત્ર મૂર્ખ એટલે અજ્ઞાની વહેંચે. મોટે નિજ જ્ઞાન કહેતાં હું કોણ છું એ જ્ઞાન વિવેક વહેંચ માત્ર કરવું; એથી જડ બુદ્ધિનો ત્યાગ થશે.

વ્યાધી વિપયાપદનાં દુઃખ તેહ તુલાયે વ્યમ કહુ મૂર્ખ ।
મુરખ જિવ્યાનું દુઃખ છે જેહ (કહો) કહિ*પેરે વર્ણવિયે
તેહ ॥ ૭૫ ॥

આ શરીર છે તે રોગથીજ ભરેલું છે, એ રોગનું અને વિપયાપદ એટલે મનને ગમતા વિષયો મોગવાથી આવી પડતી આપત્તિનું જેવું દુઃખ જીવને ધાયછે તેવું હે અજ્ઞાની જનો ! બીજા કશાથી થતું નથી. મૂર્ખ મનુષ્યને ત્હેની જોડગીમાં જે દુઃખ મોગવડું પડેછે ત્હેનું વર્ણનજ કોઈ રીતે થઈ શકે એમ નથી.

ભૂતલ માંહે તે દુઃખ નથી જોયું સકલ પુરાણે કથી
દેહાભિમાન તણું દુઃખ ઘણું રાવવ સત્ય સત્ય હું મળું
॥ ૭૬ ॥

આ સંસારમાં અજ્ઞાની માણસોને જે દુઃખ પડેછે તેવું જગતમાં કંઈજ જોવામા આવતું નથી. વધા પુરાણ ગ્રંથોને સંપૂર્ણ તપાસી જોયા પછી એજ વાત સિદ્ધ થાયછે. હે રામ ! અજ્ઞાની જનો દુઃખી છે એનું કારણ એ છે કે તેઓ મિથ્યા એવા દેહનુંજ હમેશાં અભિમાન ધરાવેછે.

આ દેહ તે મ્હારો ને એનું મુલ્યદુઃખ તેજ મ્હારું મુલ્યદુઃખ, એવી તેઓ માવના રાખે, ને એવા અભિમાનનું દુઃખ અતિશય છે.

જન મન ધરવો! તિવ્ર વિરાગ‡ સર્વસંગ કરવો પરિત્યાગ ।

દેહાભિમાન મનથી પરહરો એકાત્મભાવ નિરંતર ધરો ॥૭૭॥

એમ છે; માટે હે શ્રોતાઓ ! મનમાં સ્વેચ્છરો વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, અને જરાપણ પદાર્થોનો સંગ કહેતાં સ્પર્શ થયા દેવો નહિ. દેવનું જે મિથ્યા અભિમાન જીવને થયા કરે છે તેનો મનથી ત્યાગ કરી નાલવો, દેહમાં જરા પણ મમતા વાંધવી નહિ, અને હૃદય પદાર્થો વધ્યા. એક આત્મારૂપ છે એવી માવના હમેશા દૃઢ કરવી.

એ પરસારથ એ નિજ જ્ઞાન (જે) સઘલે કરવી દૃષ્ટિ સમાન ।

હૃદયે રાખો એ* અભ્યાસ કરજોડી કહિ નરહરિદાસ ॥૭૮॥

સર્વજ્ઞ સમદૃષ્ટિ રાખવી, વસ્તુનાત્રમાં એકાત્મતા અનુભવવી, વિશ્વનેજ આત્મરૂપ જાણવું, એ સ્વેચ્છરો પરમાર્થ ને આત્મજ્ઞાન છે, માટે સમદર્શન પામવાનો નિરંતર અભ્યાસ કર્યા કરો. એકાત્મ માવનાને જરા પણ હૃદયથી સસવા દેશો નહિ, મેદ ઉપજવા દેશો નહિ.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां तीव्रद्वैराग्यवर्णनं नाम

प्रथम प्रकरणम् ॥

પ્રકરણ ૨.

જગન્મિથ્યા.

પૂર્વછાયો.

તિવ્ર વૈરાગ્યનિ વર્ણવ્યો (હવે) જગ મિથ્યાય કહેશ ।
મુનિવર રાઘવને કહે અધ્યાતમ ઉપદેશ ॥ ૧ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે અસત્ય પદાર્થોમાં રાગ રાક્ષવો નહિ તિવ્ર વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, એવો ઉપદેશ પ્રથમ પ્રકરણમાં કર્યો. એજ વિરાગ-માવના જગતનુ મિથ્યા સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાયા વિના દૃઢ થાય નહિ માટે હવે તે સમજાવેછે.

મન ઉપજે જગ ઊપજે (અનિ) મન જાતાં જુગ જાય ।
કારણ સઘલૂં એ મન તણું કરમન* ઉપાય ॥ ૨ ॥

મનઉપજે છે એટલે પ્રવર્તેછે, સંકલ્પ વિકલ્પ કરેછે, તે સાથેજ જગત્ પણ ઉપજેછે. મન અનેક પદાર્થોનો સ્પર્શ અનુભવેછે ત્યારેજ જગત્નો પ્રતીતિ થાયછે પણ મન ડ્યારે શાન્ત થઈ જાયછે, મકલ્પ-ધર્મને તજી દેછે, વિષયની ભાવના સરસી પણ કરતું નથી, ત્યારે જગત્ એવું કંઈ માસતુ નથી, કારણકે સકલ્પધર્મ વિનાનુ મન તો શુદ્ધ ચિદ્રૂપજ છે, ને રહેને તો બ્રહ્મ વિના અન્ય વસ્તુનો માસજ થતો નથી. આ પ્રમાણે મન શાન્ત થવાની સાથે જગત્ની ભાવનાનો લય

યદ જાયછે, માટે જગત્નું ને જગત્નાં સુખદુઃખનું કારણ મન છે
તેને સમાવવાનો પ્રયત્ન પ્રથમ કરો.

પૂછો પંડિત જાણને (અનિ) સોધો વેદપુરાણ ।
મન કલ્પિત સંસાર એ રાखો એહ પ્રમાણ ॥ ૩ ॥

સંસાર એ રીતે મનનોજ કલ્પેલો છે એનું પ્રમાણ જોઈતું હોય
તો પંડિત અને જ્ઞાની પુરુષોને રહસ્યની વાત પૂછી જૂઠો, વેદ પુરા-
ણાદિ ગ્રંથોમાં શોધન કરો. સિદ્ધાન્ત એજ ઠરશે. માટે મન સંસાર
કલ્પેછે ને મનના લય સાથે સંસાર માવનાનો પણ લય થાયછે એ
પ્રમાણ, એ તત્ત્વ, વિશેષે દેખાવી રાखો.

સાચું સાધન તે કરો જેણે મન સમાય ।
અવર દ્વંદ્વ સહું પરહરો કીજે તેહ ઉપાય ॥ ૪ ॥

ઘડી મન શાન્ત થઈ જાય એટલું સાધન કરો; કારણકે મન
જગતનું કારણ છે એટલું જાણ્યાથી કંઈ સિદ્ધિ નથી. ફઠ માત્ર પુરુ-
ષાર્થમાં છે, ને સ્વરો પુરુષાર્થ મનને સમાવી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લેવા-
નો છે, બીજો ઘડો દ્વંદ્વ, પ્રપંચ જવા દો ને એ એકજ સાધન કરો.

શ્રીરામોવાચ:-

મુનિવર તે સાધન કહો (જેણે) પામે મન આ શાન્ત ।
પરમાનંદ પદ પામિયે ભાજે ભવની આન્ત ॥ ૫ ॥

એ પ્રમાણે મનને શાન્ત કરવાનું સાધન કરવાનું ગુરુશ્રીએ
 ઘતાવ્યું, એટલે શ્રીરામચંદ્રજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે હે મુનિવર ! ત્યારે એ
 સાધન તે કયું તે રૂપા કરીને કહો, કે જેથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય
 અને જન્મમરણને ઉપજાવનાર જે ભ્રાન્તિ તેનેનું નિવારણ થઈ જાય.
 ઘર્ગશાસ્ત્રો અને જ્ઞાતાઓએ અનેક સાધનો કહ્યાં છે, ને કર્મજાલ
 એવી ફેલાયલી છે કે એમાં સરીવાત શી છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિનું સાચું સાધન
 શું છે તે જાણતું નથી ને બુદ્ધિ ભેદ ઉપજે છે.

ચોપૈ.

ભણેવસિષ્ઠ સુણો સત્ય રામ જ્ઞાન અનૂભવિ રહિ મન્ય ઠામ ।
 સ્થીર મને સંસારનિશાંત્ય આત્મજ્ઞાને ભાજે ભ્રાંત્ય ॥ ૬ ॥

૨ પ્રશ્નનો ગુરુશ્રી ઉત્તર આપે છે: હે રામ ! મનને ઠામ રાખ-
 વાનું, સ્થિર કરવાનું સ્વરૂપ સાધન તો જ્ઞાનઅનુભવ એટલે અભ્યાસ
 છે. શ્રીમદ્મગવત્ગીતામાં અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ એજ ઉત્તર
 આપેલો છે. મનનો નિગ્રહ કરવાના સાધનરૂપ વૈરાગ્યને અભ્યાસજ
 કહ્યા છે. અહીં પ્રથમ પ્રકરણમાં તિવ્ર વૈરાગ્યની વાત કહી ગયા છે
 એટલે આગળનું માત્ર અભ્યાસનું સાધન ગુરુશ્રી બતાવે છે. મન સ્થિર
 થવાથી આ જે સંસાર એવો ભાસ થઈ આવે છે તેની નિવૃત્તિ થઈ જશે,
 અને મન બ્રહ્માકાર થવાથી, ચિદ્રૂપ બનવાથી, આત્મજ્ઞાનના લાભથી
 ભ્રાન્તિ જે જન્મમરણને ઉપજાવે છે તેનેનું પણ નિવારણ થશે.

કહું દૃષ્ટાત તેહનું સાર રઘુપતિ લેજો કરી વિચાર ।
 મંદરગિરિ ફરતો જ્યાં રહ્યો (ત્યારે) ક્ષીર સમુદ્ર વિચી
 હિણ થયો* ॥ ૭ ॥

અનું ગુરુશ્રી દૃષ્ટાન્ત આપેછે:—ક્ષીર સમુદ્રનું મંદરાચલથી
 ઝ્યારે મન્યન કર્યું ત્યારે તે બહુજ લઝમઢી રહ્યો હતો, પણ મંચન
 મંથ થયું, મંદરાચલ ફરતો સ્થિર થયો તે સાથે, સમુદ્રના વિષિ કહેતાં
 મોજાં પણ શમી ગયાં. એજ પ્રમાણે મન ઝ્યાં સુધી ફરતું રહેછે ત્યા
 સુધી અનૈક પ્રકારના ક્ષોમ ઉપજી આવેછે, ને શાન્તિનો ક્ષણ પણ
 આવતો નથી; માટે તેને ઉપર કહેલા સાધનથી, અભ્યાસથી સ્થિર,
 શાન્ત કરવું.

સંસાર તણો અસ્તોદય* જેહ નિશ્ચે રઘુપતિ સુણિયે તેહ ।
 ચિત્ત ઉપજે ઉપજે સંસાર ચિત્ત સમતાં હોયે નિસ્તાર ॥૮॥

હે રામ ! મન એજ સંસારનો ઉદય ને અસ્ત છે, એ સિદ્ધાન્તનું
 અવશ્ય શ્રવણ કરો. ચિત્ત-મન પ્રવર્તવાથી સંસાર પ્રવર્તેછે ને તે
 શમતાં સંસાર શમી જાયછે, એનો છેડોજ આવી જાયછે; કારણકે જ્ઞાન
 દૃષ્ટિએ વિશ્વ તે બ્રહ્મરૂપ થાયછે.

વિષેવાસના ઝ્યારે ટલ્લે ત્યારે ચિત્ત આકળિયે ગલ્લે ।

(જો) કીજે પ્રાણાયામ અભ્યાસ સમ્યક વાસના (તો)
 હોયે નાશ ॥ ૯ ॥

મન સ્વમાવથીજ અભ્યિર છે, અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ કરેછે, અનેક
 વિષય માવનાઓ રચી કાઢાડેછે, માયાના વિવિધ રંગથી મોહ પામી

ચ્યત્રતા પામેછે ને વારાકરતી પદાર્થોના ગ્રહણ ત્યાગન મોહવશ થઈ
કર્યા કરેછે. એને વશ શી રીતે કરવું એ રાજા ઉઠવાનો સમય જાણી
ગુરૂજ કહેછે કે વિષયવામનાનો ત્યાગ થવાની સાથેજ ચિત્ત એની
મેઢે ગઢી જશે, જડ છે તે રસ રૂપન બની જશે. વાસનાનો સર્પૂર્ણ
નાશ કરવાને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ આદરવો.

મનઃ* સંકલ્પ તે સંસાર નિઃસંકલ્પ મન બ્રહ્માકાર ।

ક્ષય પામે સસ્યક સંસાર કરતાં આત્મા તત્ત્વવિચાર ॥ ૧૦ ॥

મનનો સંકલ્પ એજ સંસાર છે, કારણકે સંકલ્પ વિના સંસારનો
કયોરેય પળ ભાસ નથી. સંકલ્પ વિનાનું જે મન તે તો બ્રહ્માકાર
બની રહેછે, મન એવી સંજ્ઞાજ રહેતી નથી. સંસારનો ફરીથી માસજ
ન થાય, મન સંકલ્પ વિકલ્પ કરતું વધ પડે તેને માટે આત્મતત્ત્વનો
વિચાર કર્યા કરવો. આત્મા શુ છે † તે સારા વિવેકથી સમજી લેવું
પડેછે અસત્ય પદાર્થભોગની વાસના ત્યજાશે.

તત્ત્વજ્ઞાન નિશ્ચે કહ્યું એહ રહે જન મન રાખો સદેહ ।

મનસંકલ્પ ત્યજે જે † વાર ત્યારે ક્ષય પામે સંસાર ॥ ૧૧ ॥

મનના સંકલ્પને ત્યજતાની સાથેજ સંસારનો ક્ષય થઈ જાયછે.
એ પરમ તત્ત્વજ્ઞાનની વાત હું કહું છું એમ નક્કી જાણવું, ને કોઈએ
હે શ્રોતાઓ ! શંકા કરવી નહિ. ✓

ચિત્રલલિત સરપ તા જેહ અહિબુદ્ધ્યે ભય આપે તેહ ।
ચિત્રામણ જાણે ભય ટલે અહીં બુદ્ધ્ય તતક્ષણ ટલે ॥૧૨॥

પરમ દુઃખનીજ પ્રતીતિ કરાવનારો આ સંસાર તે આમ મનનો ક-
લ્પેલો ને મિથ્યા કેમ કહેવાય એવી શંકાનું સ્થાન ન રહે માટે ગુરુ-
જી શંકા ઊઠતાં ઘેલાંજ ત્હેનું સમાધાન કરેછે. હે શ્રોતાઓ ! ચિત્રા-
મણનો સર્પ ચરેચરજ સાચો સર્પ છે એવી બુદ્ધિ યાચ તો મય પમાયછે.
પણ ચિત્રામણનો સર્પ જૂઠો છે, હાથનોજ કહાડેલો છે, તે કંડ આવી-
ને કરડે નહિ એવો વિવેક યતાં અહિબુદ્ધિનો નાશ થાયછે, ને આ-
પણે તે દંશ કરશે એવું મય પણ દૂર થાયછે, માટે મ્હોટી વાત
બુદ્ધિની છે. વિવેકનીજ પ્રથમ જરૂર છે.

(ત્યમ) આત્મજ્ઞાનિ ટલે સંસાર જગત નાંસ્તિ નાસ્તિ
નિરધાર ।

હું તું વિશ્વ સ્વયં* કલ્પિત જાણ્ય (એ) કેવલ જ્ઞાન હૃદયમાં
આણ્ય ॥ ૧૩ ॥

ચિત્રામણનો સર્પ તે જૂઠો છે તેમ આ સંસાર તે મિથ્યા ભ્રાન્તિનુંજ
પરિણામ છે, મનની કલ્પના માત્રજ છે, ને ચરો તો એક આત્મા છે.
હું જે આત્મા, બ્રહ્મ એ મિવાય બીજું કંઈજ નથી, એવો વિવેક થાયછે
ત્યારે જગતનો અવશ્ય લય થઈ જાયછે. સંસાર, હું, તું એવા મેદ પણ
મનના કલ્પેલા છે અર્થાત્ મિથ્યા છે. ને આત્માજ એક સત્ય છે, અદ્વૈ-
ત છે, એવું કેવલ જ્ઞાન હૃદયમાં સંચરવું.

* મૂળમાં સ્વયં છે ત્હેને ચરલે સ્વયં એ પ્રાચીન રૂપ મુક્યુંછે.

પુરુષે મનને સોહે કરી રચ્યો સંસાર અવિદ્યા ધરી ।
 દુઃખદાયક કલ્પિત ધી બાલ (૯) પ્રેતે* ગ્રહ્યા થયાં વહુ
 કાલ ॥ ૧૪ ॥

પુરુષે પોતાના મનના મોહથીજ, અવિદ્યાથીજ આ સંસારને રચ્યો
 કહાડેલો છે ને તે કલ્પનાથી નીપજેલા બુદ્ધિરૂપી બાલકને-જીવને
 પરમ દુઃખ દેછે. સંસાર તો પ્રેત જેવો છે, ને તે જીવને વલ્લભ્યે કંઈ
 કાલના કાલ થઈ ગયાછે; અર્થાત્ જન્મ મરણની પરંપરામાં મટકતા
 જીવની સંસારમાવના છૂટતી નથી. જે મોહ ને અજ્ઞાન લાગેલાં છે તે
 જતાં નથી.

બ્રહ્મવિચાર મ્હા મંત્રજ સાર (તેણે) ટલે એ પ્રેતતળો †
 સંસાર ।

તે કારણ જન યત્નજ ‡ કરો, બ્રહ્મવિચાર હૃદયમાં ધરો

॥ ૧૫ ॥

એ સંસારપ્રેતનું નિવારણ કરવાનો મહામંત્ર બ્રહ્મવિચાર છે. કાર-
 ãણકે એનાથી સંસારપ્રંત જતું રહેછે માટે હે શ્રોતાઓ યત્ન કરી
 કરીને બ્રહ્મ વિચારનેજ ટક કરો.

માયાકેરું લક્ષણ એહ દુઃખ ને સુખ કરિ માને જેહ ।
 આપણપાનો નાશજ કરે તિમ તિમ હર્ષ હૈડામાં ધરો॥૧૬॥

* પાઠાન્તર પ્રત્યે છે. પણ આગબતા સંબંધથી પ્રેતે એજ બરોબર છે.

† મૂઝા તળો નથી ‡ મૂઝા જે ને બદલે તે છે.

संसार मूढनो नथी तहेनु कारण माया छे. ए माया एवीछे के जे दुः-
खरूप छे तहेने ए सुखरूप देमाडेछे ने जीव एथी फसायछे. मिथ्या
देहमां ममता थयाथी आपणपानी एटछे स्वरूपनी हानि थायछे.
आम स्वरूपनी हानि करवामाज माया आनंद मानी लेछे !

मिथ्या माया केरूं रूप ते जोतां नर पडतो कूप* ।
प्रकृतिस्वभाव ए परहरि जेह ब्रह्मवेत्ता नर भणीये
तेह ॥ १७ ॥

मायानुं स्वरूप, आ एना विविध रंग मात्र मिथ्या छे; पण एनो
गोह एवो अनिवार्य छे के तहेने जेइनेज जीव अंजाइ जायछे ने
जेम अंध मनुष्य कूनागा पडो जायछे तेम एनाथी अजायछो जीव
संसाररूपी कूवामा जइ पडेछे एटछे जन्ममरणनोज अनुभव करतो
रहेछे, ए संसाररूपमाथो जीवनी टाटिज बहार नीकळवा पामतो
नथी, ने आत्मस्वरूपनु क्यारे पण मान धतु नथी. आवो प्रकृतिस्वभाव
जे माया एनो त्याग करनार पुरुषनेज खरो ब्रह्मवेत्ता जाणवो.

चित्र विचित्र सायानूं रूप सुर दानव मोह्या मुनि भूप ।
माया महा मदीरा जाण्य मोह्यो जीव भम्यो चहु
खाण्य ॥ १८ ॥

पण ए प्रकृति स्वभावनो त्याग करवो ते कंड हांसी खेलनी
वात नथी. एनुं स्वरूप एवु चित्र विचित्र मोहथी भरेलुं छे के म्होटा

મોટા દેવ દાનવ ને ઋષિમુનિઓ ને રાજેન્દ્રો એ વિવિધ રૂપ જોઈને મોહી ગયેલાં છે, તો જેવા તેવા પામર જીવની તો શી દશા ! માયા વળી એક જાતની મહા મદીરા છે. મહા મદીરા છે, કારણ કે એનો નિશો સહેજ ઉતરતો નથી, ને જીવ લશ ચોરાશી યોનિમાં મટક્યા કરે છે, પણ શુદ્ધિમાં ક્યમે આવતો નથી.

ત્રિશ્વ સર્વ માયામાં રમે (અનિ) શાસ્ત્ર ભણતાં પंडित ભમે ।

મિથ્યા માયાશ્રું ચિત્ત લાય (એ) મહદાશ્ચર્ય સુણો રઘુરાય ॥ ૧૧ ॥

માયાનું સર્વત્ર સામ્રાજ્ય છે, નહું વિશ્વજ માયામાં રમે છે. તત્ત્વ-જ્ઞાનનાં પરમ મુક્તિશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરતા પંડિત જનો પણ એની પાછળ મન્યા કરે છે, ને એમની ચિત્તવૃત્તિ માયાની પાછળ જ વહેતી રહે છે. માયા મિથ્યા છે એમ જાણ્યા છતાં પણ એ મનોધર્મનો ત્યાગ થતો નથી તે હે રામ ! મોટા આશ્ચર્યની વાત છે.

સર્વાંગે વ્યાપક છે જેહ ચિદાનંદ પૂરણ બ્રહ્મ તેહ ।

માયાયે મોહ્યા નર જેહ ચૈતન્યબ્રહ્મ ન જાણે તેહ ॥૨૦॥

પ્રાણી માત્રમા, વસ્તુ માત્રમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલું જે ચૈતન્ય એ તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે; તોપણ એવા ચૈતન્ય-બ્રહ્મને માયાથી મોહ પામેલા પુરુષો ઓઢસતા નથી ને દેહ એજ હું છું એવી અજ્ઞાનોક્તિ કરે છે.

બ્રહ્મ જાણવાનો જે સર્મ એક મના સુણિયે તે ધર્મ ।
[દ્રષ્ટિપદારથ દીસે જેહ નાશવંત નિશ્ચે તાં તેહ ॥ ૨૧ ॥

એ ચૈતન્યબ્રહ્મ જાણવાનો કુંચો હવે હું વતાવું છું તે હે રામ !
એકાગ્ર ચિત્તે સામલો. પ્રથમ તો આ જે સર્વ દ્રષ્ટિપદાર્થો છે તે અવશ્ય
નાશવંત છે, ક્ષણજીવી છે, નજરે પડી પડીને, મોહ ઉપજાવી ઉપજાવી
અંતે ક્લેશ પમાડીનેજ જતા રહેવાના છે, એવો નિર્ણય કરવો, ને
એમને નાશવંત જાણી એમનામાંથી વાસના ઉઠાવી લેવી.

ગાંધર્વ નગર મિથ્યા મૃગવારિ એમ* વિશ્વ જાંણો નરનારિ ।
કાલત્રયે વિશ્વ એ નથી વેદશાસ્ત્રમાં † જોજ્યો કથી ॥ ૨૨ ॥

દ્રષ્ટિપદાર્થોથીજ આ વિશ્વ એવો માત્ર યાયછે. એનું મિથ્યાત્વ
કેવું છે તે દૃષ્ટાન્ત વડે કરીને હે શ્રોતાઓ ! સમજી લ્યો. ગાંધર્વ-
નગર, મૃગતુષ્ણિકા એજેમ માત્ર નામનાંજ છે, વસ્તુતઃ કયાયે નથી તેમ
આ વિશ્વ પણ કયાયે નથી, મિથ્યા છે. વિશ્વ કાલત્રય મિથ્યાજ છે
એવું વેદ ઉપનિષદ આદિ ગ્રંથોમાં કહેલું છે. જ્ઞાનીને વિશ્વ ક્યારેય
હતું નહિ, હાલ છે પણ નહિ, ને હવે પછી થશે એવી કલ્પના પણ
તેમને હોતી નથી. વિશ્વ એમ ત્રિકાલ મિથ્યા છે.

સાચું છે તે ગ્રહજ્યો ‡ ધીર ભણે વસિષ્ઠ સુણો રઘુવીર ।
અતિ સમીપ છે આત્મારામ તે વ્યથા ઠાલો નહિ કો ઠામ
॥ ૨૩ ॥

* મૂઝમાં પળાવેરે. † મૂઝમાં વેદાન્ત શાસ્ત્રે છે. ‡ મૂઝમાં ગ્રેહજ્યો.

આમ ત્યારે મિથ્યા જે દૃષ્ટિપદાર્થો ને 'વિશ્વ' રહેમનો ત્યાગ કરી, તે વિપેનો ભાવના કહાડી નાંખી, 'હે ધીર પુરુષ ! સત્ય વસ્તુનું ગ્રહણ કરો. એ સત્ય વસ્તુ બીજી કોઈ નહિ પણ આપણો આ આત્મા-રામગ છે, આત્મારામ કહ્યો, કારણ કે તે ઘટવટ અણુપરમાણુનો વ્યાપી છે, એની શોધ બીજે ક્યાંય કરવા જવાની નથી. એ અતિ સમીપ છે. એ જેટલો આપણી પાસે છે તેટલો પાસે એકે વસ્તુ નથી. સર્વત્ર એ છે. એના વિનાનું એક પણ સ્થાન નથી.

અકલ અનંત અરુપ અવિનાશ સદાસદોદિત સ્વયંપ્રકાશ ।
 ઇન્દ્રિયે તે ગ્રહ્યો ન જાય નેતિ નેતિ શ્રુતિ તેહનિ ગાય
 ॥ ૨૪ ॥

એ આત્મા અકલ છે, એનું સ્વરૂપ બુદ્ધિના કલ્પ્યામાં આવે એવું નથી; અનંત છે, વાળીથી એનો પાર પમાતો નથી. વલ્લી અવિનાશ છે, ત્રિકાલે પણ એનો નાશ નથી. એ સદા સર્વદા છે. એને બીજાના પ્રકાશની પણ અપેક્ષા નથી; કારણકે એ સ્વયં જ્યોતિ છે. ઇન્દ્રિયોથો એનું ગ્રહણ થતું નથી, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ તે પણ એને ઓલસવા પામતી નથી ને શ્રુતિ પણ નેતિ નેતિ કહીનેજ એનું ગાન કરેછે.

બ્રહ્મ જાણવાની જે યુક્ત તે સાંભલજ્યો એકે ચિત્ત ।
 જ્યમ નિર્મલ દર્પણ હોય સાર (તાંહાં) ભાસે રૂપ તે,
 સાક્ષાત્કાર ॥ ૨૫ ॥

હે શ્રોતાઓ, હે રામચંદ્ર ! એ ચૈતન્યબ્રહ્મને જાણવાની યુક્તિ

મતાવુંદું તે લક્ષ્યપૂર્વક સાંમઝો. મઠ વિનાનું ઇટલે નિર્મલ દર્પણ
હોય તેમાંજ રૂપ માત્ર જેવું ને તેવું ઇટલે યયાર્ય દેખાયછે.

નદી ઉપકાંઠે ડુમ જેહ જલસહિત પ્રતિગિયે તેહ ।
(ત્યમ) આત્મા જ્ઞાને જ્ઞેય જાંણિયે* વસ્તુ સકલ માંહાં
માનિયે ॥ ૨૬ ॥

વઢી નદીના તટ ઉપર ઉગેલાં વૃક્ષનું જલમાં વરોચર પ્રતિ-
બિંબ પઢી રહેછે તેમ પ્રથમ મલીનતાનો ત્યાગ થઈ વુદ્ધિ નિર્મલ
યાય ત્યારે આત્માનું દર્શન થવા પામે. આત્માનું ઓઢવાળ યાય ઇટલે
જ્ઞેય વસ્તુ જે વ્રહ્મ તે પણ ઓઢણાઈ જાયછે; કારણકે જ્ઞેયજ્ઞાનનો
અમેદ છે, ને વ્રહ્મ વસ્તુ માત્રમાં આત્મારૂપે વિલસે છે એમ જાણવું.

હલણ ચલણ જેણે કરિ હોય વસ્તુ અનોપમ જાંણો
સોય ।

ચૈતનવ્રહ્મ પ્રકાશે જેહ સર્ગ † નામ તાં મળિણ તેહ
૨૭ ॥

સમ્યગ્ દૃષ્ટી (જ્ઞાન) જ્યારે હોય ત્યારે ભિન્ન ન
ભાસે કોય ।

(પણ) દેહબુધિનો કરતાં અધ્યાસ આત્મજ્ઞાન
તે હોયે નાસ ॥ ૨૮ ॥

અસત્ય સત્ય વસ્તુ જાણી લેવાનો વિવેક થઈ દૃષ્ટિ યથાર્થ બને ત્યારે વસ્તુ વસ્તુમાં સનાતિય વિનાતિય એવી જે ભિન્નતા માસે છે તે માસે નહિ, ને સર્વત્ર એકરસ આત્માનોજ અનુભવ થાય. પરંતુ દેહબુદ્ધિ ધરવાથી આત્મજ્ઞાનની વિસ્મૃતિ યાયછે, દેહ તે હું એવું મિથ્યા જ્ઞાન ધરી બેસવાથી એમાજ મમતા બંધાયછે, ને પોતાનું સ્વરૂપ જ આત્મા ત્હેનું જગ પળ માન રહેતું નથી.

આત્મજ્ઞાન (જ્યારે) ગયું વીસરી વિપરીત બુદ્ધિ ત્યારે રુદિ ધરી ।

જ્યમ અંધને સઘળે અંધકાર (ત્યમ) મૂરપ જન દેપે સંસાર ॥ ૨૯ ॥

આત્મજ્ઞાનની વિસ્મૃતિથી પુરુષ વિપરીત બુદ્ધિને સંધરી બેસે-છે એટલે અસત્ય દેહ ને પદાર્થોને જીવ સત્ય માનેછે; દુઃસ્વરૂપ સંસારમાંજ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની મિથ્યા પ્રવૃત્તિઓ વ્હોરી લેછે ને અંધ પુરુષ જેમ અંધકારનોજ સર્વત્ર અનુભવ કરેછે તેમ અજ્ઞાની જીવો સર્વત્ર સંસાર વિના બીજું કંઈ દેખતા નથી. સંસાર એજ સત્ય છે એવી બુદ્ધિ દૃઢ થઈ જાયછે.

નેત્રવાનને વધે* પ્રકાશ (ત્યમ) જ્ઞાનીને નહિ દ્વૈતા-ભાસ ।

જ્યારે દૃષ્ટિ તમે આવરી (ત્યારે) રજ્જુ વિપે સર્પની મતિ ધરી ॥ ૩૦ ॥

પરંતુ જેમને નેત્ર છે તે સર્વત્ર પ્રકાશનોજ અનુભવ કરેછે, તેમ જ્ઞાની પુરુષો અદ્વૈતજ અનુભવેછે, દ્વૈતરૂપી અંધકારનો માસ સરલો પળ થતો નથી. અંધારાને ઊંધે દ્રષ્ટિ દંકાઈ જાય ત્યારે દોરને પળ સર્પ માની વેસાયછે ને એ સર્પવૃદ્ધિથી મય પ્રાપ્ત થાયછે, તેમ સત્ય જે આત્મા, પરમાત્મા, ત્હેને સ્થાને વિશ્વનો માસ થાયછે ને ત્હેને સત્ય માની લેવાથી દુઃખપરપરા ડપડી આવેછે.

(જ્યમ) રજ્જુજ્ઞાને સર્પમતિ જાય* (ત્યમ) આત્મ જ્ઞાને પ્રપંચ જાય ।

આત્મજ્ઞાન રહિત નર જેહ પશુ તણિ પેરે વર્તે તેહ
॥ ૩૧ ॥

પ્રકાશ અનુભવાય ને રજ્જુનું યથાર્થજ્ઞાન થાય તે ક્ષણેન ત્હેમાં કલ્પેલી સર્પવૃદ્ધિનો ત્યાગ થાયછે તેમ જ્ઞાન પામવાથી, આત્મા ઓઢાવાથી પ્રપંચ કહેતાં જગત, સંસારનું મિથ્યાત્વ સમજાઈ જાય છે, ને ભયકલ્પના પળ સરી પડેછે; માટે આત્મજ્ઞાન એજ મુખ્ય વસ્તુ છે. આત્માના ઓઢાવાળા વિનાના બીજા પશુની પેઠે વર્તન કરેછે. પશુ જેમ આહાર, નિદ્રા, મય અને મૈથુન એ ચાર વિષયોનેજ ઓઢાવે છે તેમ અજ્ઞાની જીવો પળ ત્હેમનેજ ઓઢાવીને વ્યવહાર કરેછે.

બંધ મુક્તનૂં લક્ષણ જેહ નિર્ણય રઘુપતિ સુણિયે તેહ ।
ભોગભાવના જ્યાં લગિ હોય દઢ બંધન જન જાણો
સોય ॥ ૩૨ ॥ અર્થ સ્પષ્ટ છે.

ભોગભાવના જ્યારે સમે ત્યારે મન કૈવલપદ રમે ।

મનમાં ધરવો* તીવ્ર વિરાગ ભોગભાવનાનો કર ત્યાગ

॥ ૩૩ ॥

પણ એ ભોગબુદ્ધિ શમી જતાં, પદાર્થોમાંથી વાસના ઉઠ્યા પછી મન કૈવલપદમાં રમેછે, અર્થાત્ તે બ્રહ્મરૂપજ બની જાયછે. માટે તીવ્ર વૈરાગ્ય ધારણ કરીને વિષયવાસના, ભોગબુદ્ધિ મનમાંથી કહાડી નાંખવી. અસત્ય પદાર્થો વ્યારે પણ સુખને આપવાવાળા નથી એમ જાણી, તેમનો અનાદર કરી તેમનાગાર્થો વૃત્તિ સ્વસેડવી.

મનની ઉત્પત્તિ સુણિયે રામ તે જાણે મન છે નિષ્કામ ।

પ્રકૃતિપુરુષને યોગે મન મનનાં કલ્પાં ત્રણ્ય ભુવન†

॥ ૩૪ ॥

મન સંસારનું, બંધનનું, જન્મ મરણનું કારણ છે; તેને નિષ્કામ કરવાનું છે માટે હે રામ ! એની ઉત્પત્તિ શાથી છે તે હવે હું કહું છું તે સાંભળોઃ પ્રકૃતિ પુરુષને યોગેજ મન ઉભું થાયછે ને તે કલ્પના કરીને કંઈ વિશ્વના વિશ્વ ઘડી કહાડેછે, ને આ સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાલ એ ત્રણે લોક મનનાજ ઉપજાવેલા છે.

ત્રૈલોકી મનમાંહે સમે મન પ્રકૃતિમાંહે આથમે ।

પ્રકૃતિ પરમપુરુષમાં ભલે ઇમ જાણ્યે સંશે સ્ત્રવ ટલે ॥

* મૂઝમાં ધરો, કરો છે.

† મૂઝમાં દોષ છે.

એમ ત્રણ લોકને ઉપજાવનાર જે મન તે અંદરને અંદર શમી જાય એટલે પ્રકૃતિમાં જ શાન્ત થઈ જાય, વળી પ્રકૃતિનો પુરુષોત્તમમાં લય થાય ત્યારે સંશયમાત્રનું નિવારણ થઈ જાય છે.

વ્યાપકરૂપ પરમાત્મા જેહ તાંહાં થકું ઉપનૂં મન એહ ।
નિશ્ચલથી ચંચલ મન થયું ચંચલ મન નિશ્ચલવિપિ
રહ્યું ॥ ૩૬ ॥

સર્વ વ્યાપકરૂપ એટલે જે ચેતન્યબ્રહ્મ તેમાંથી જ મનની ઉત્પત્તિ છે. આમ બ્રહ્મ જે નિશ્ચલ તેમાંથી ચંચલ મન થયું છે. વળી એ ચંચલ મન રહ્યું છે પણ નિશ્ચલ બ્રહ્મમાં જ, એને જ આશરીને તે પ્રવર્તે છે.

તેહતણાં દ્રષ્ટાંતે ઇ જાણ સમુદ્રવિપે લેહેરી (પ્રગટ)માંન્ય* ।
લેહેરી સમુદ્રથકે નહિ ભિન્ન વસ્તુવિપે ઇંણિપેર મન ॥ ૩૭ ॥

હે રામ ! એનું એક દૃષ્ટાન્ત છે તે વરાવર જાણી લ્યો. સમુદ્ર અને લહરીનું પ્રમાણ દેખીતું છે. લહરીથી સમુદ્ર કંઈ ભિન્ન નથી; કારણકે સમુદ્રમાં લહરીની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય છે તેમ શુદ્ધ વસ્તુ જે કેવલ બ્રહ્મ તેમાં મન લહરીની પેટે રહેલું છે.

રાઘવ હૃદિ નિશ્ચે એ જાણ્ય મન સંકલ્પરહિત જે જાણ્ય ।
જાગૃતસ્વપ્ન વિસે આ જેહ મનકલ્પિત જાણો વિશ્વ એહ ॥ ૩૮ ॥

ए प्रमाणे शुद्ध वस्तु ब्रह्मर्मा मन रहेलुंछे खरुं पण एधी एम न धारवुं के मननो संकल्पधर्म एमां रहेलोछे. ब्रह्म मन संकल्प राहित छे ए वातनो हे राम ! निश्चय करी ह्यो. वळी जागृत स्वप्ननी अवस्थाओ जे जीव अनुमवेछे ते मननी कल्पेली सृष्टि छे एम जाणवुं.

अत ए* मन कल्पित संसार कविवर पंडित कहे निर्धार ।
मुख स्वप्न सत्य करि ग्रहे पंडित साक्षीवत थइ रहे ॥३९॥

माटे संसारज मननो कल्पेलो छे एम म्होटा म्होटा कवियो ने पंडितो निश्चयपूर्वक कहेछे. ज्ञानी पुरुष संसारने एक स्वप्न सरखुं ने मिथ्या मानीने साक्षीनी पेठे जगतमां व्यवहार करेछे, पण अज्ञानी जनेने मन स्वप्न सत्य छे तेम संसार पण सत्य छे, एटले ते कर्त्ता भोक्ता थइ वर्तेछे ने ए रीते बंधन पामेछे.

(ज्यम) बालक छायानें कहे प्रेत ते देखीनें थाय अचेत ।

(एम) असत्य सत्य करि माने जेह सदा दुःख पामे
नर तेह ॥ ४० ॥

न्हानुं बालक पोतानीन छायाने जोइ ते भूत छे एम जाणी अचेत थायछे, पोतानी शुद्धि खूए छे अर्थात् मय पामेछे; तेम असत्य जे संसार तेहेन सत्य करी माननार पुरुष हमेशां दुःखनोज अनुभव करेछे. छायामां प्रेतबुद्धि यवी ए जेम भ्रान्ति के अज्ञान

છે, તેમ સંસાર જે અસત્ય ત્હેને વસ્તુરૂપ માની લેવાની જીવોની બુદ્ધિ તે પણ અજ્ઞાન છે.

આતિબુદ્ધિ નર હોયે જેહ મિથ્યા જગને સત્ય કહિ તેહ ।
(જ્યમ) અંધ અલુક નવ્ય દેશે સૂર (ત્યમ) પ્રગટ બ્રહ્મ
નવ જાણે ભૂર ॥ ૪૧ ॥

માટે ધ્રાન્તિવશ જીવોજ અસત્ય જગત્ને સત્ય માની લેછે. અલુક સૂર્યને જોઈ શકતો નથી એટલે એના પ્રકાશનો પણ એને અનુભવ થતો નથી, માટે જગતમા સર્વત્ર અંધકારજ તે જુએ. સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રકટ છે તેમ બ્રહ્મ પણ સર્વત્ર માસમાન છે; છતાં અજ્ઞાની જીવો ત્હેને ઓઢાવતા નથી, ને અંધકારને સ્થાને મિથ્યા સંસારનાંજ ત્હેમને પ્રતીતિ થાયછે.

(જ્યમ) કનક નિમિત્ત આભરણ અનેક (તે) કનક
સદા વહે જ્ઞાનવિવેક ।

(પણ) અવિવેકી વહે ભૂષણ સત્ય તેહનિ (કોવારે) ન
ઉપજે કનકનિ મત્ય ॥૪૨॥

સૂવર્ણના અનેક અલંકાર થાયછે, પણ એ જુદા જુદા ઘાટ જોઈને જ્ઞાની ને વિવેકી પુરુષો ભેદબુદ્ધિને અનુભવતા નથી પણ વધું સુવર્ણજ છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક માનેછે; સદાયે માનેછે, ક્યારે પણ ઇષક્તાનો વિચાર આણતા નથી. પરંતુ અજ્ઞાની જનોને એવો વિવેક

હોતો નથી; અર્થાત્ જુદા જુદા અલંકાર પરિણામે એક સુવર્ણનાજ ઘાટ છે એમ વસ્તુતા તરફ જોતા નથી, પણ અલંકારજ સત્ય છે એવી ચુદ્ધિ સંપરંછે.

(એમ) મૂરખ કહે સત્ય સતાર (અને) હૃદે ન આળે તત્ત્વવિચાર ।

સાધૂને મન જગ એ બ્રહ્મ સ્વપ્નાંતરે ન ભાસે ભ્રમ ॥૪૩॥

એજ રીતે મૂર્ખ એટલે અજ્ઞાની પુરુષો સંસાર જે એક બ્રહ્મનોજ વિલાસ છે તેને સત્ય કહેછે પણ તત્ત્વનો વિચાર મનમાં પણ ઝાવતા નથી. સાધુ પુરુષને મન જગત્ પણ બ્રહ્મરૂપછે ને સ્વપ્ને પણ તેઓ ભ્રમવાયક કહાડતા નથી; કારણ કે અમેદબુદ્ધિ એવી એમનામાં દૃઢ થયેલી હોયછે.

(વલી) અજ્ઞાનીનું લક્ષણ એહ ઊંચ નીચ નાનાબુદ્ધિ જેહ ।

પુરાગાર પર્વત વૃક્ષ નાગ એણિપેરિ કલ્પે પ્રથક વિભાગ

॥ ૪૪ ॥

હઠી અજ્ઞાની પુરુષ તેની મેદમરી બુદ્ધિથીજ ઓઢતાઈ આવે છે, એને મન અમુક ઊંચ, અમુક નીચ, આ મ્હારું, આ પારકું, એવું દ્વૈતજ વસેલું હોયછે. વસ્તુ માનને તે સ્વતંત્ર ને ઇયક્ ઇયક્ જૂએછે. આ નગર, આ ગૃહ, આ પર્વત, આ વૃક્ષ, આ નાગ, એવી મેદગણનાજ તે કર્યા કરેછે, ઇયક્ વિભાગનીજ કલ્પના કર્યા કરેછે.

દૃષ્ટિપદારથ સત્ય કરિ ગ્રહે પરમારથની વાત ન લહે ।
મોહે મિથ્યા કરિ આલાપ વચને વચને પ મેં તાપ
॥ ૪૫ ॥

વઢી અજ્ઞાની પુરુષો દૃશ્ય પદાર્થો જે મિથ્યાજ છે તેમને સત્ય માનેછે ને સેવેછે. ઈથી પરમાર્થ જે મોક્ષ તેની વાત એમને સૂજતી નથી. અસત્ય પદાર્થોને સત્ય માનવાના મોહથી તે નાના પ્રકારના શોકને વશ થાયછે, કંઈ કંઈ ઉદ્ધાર કહાડેછે ને વચને વચને, ક્ષણે ક્ષણે મહા પરિતાપ પામેછે; કારણકે પદાર્થોમાં જે રાગદ્વેષ વંધાયછે તેનો ક્યારે પણ પાર આવતો નથી, ને દુઃખ પરિણામી સંસારનો ક્લેશ ટાળતો નથી. અજ્ઞાની જનોની આવી દયાપાત્ર સ્થિતિ છે.

અજ્ઞાનીને જગ મ્હા રોગ ક્ષણ ક્ષણ ભોગવિ દુઃખના ઓઘ ।

જ્ઞાનીને વિશ્વ આનંદરૂપ (જે) સઘલે પેલે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ॥ ૪૬ ॥

અજ્ઞાની જનોને જગત્તે એક મહારોગ જેવું છે. રોગપીડિત જીવને એક ક્ષણ પણ શાન્તિલાભ થતો નથી, તેમ સંસારી, પ્રાકૃત જીવ પ્રતિક્ષણ દુઃખનો પરંપરા મોગળ્યા કરેછે. અજ્ઞાનીને ક્યાંય આનંદની છાયા સરસી માસતી નથી ને સંસાર તેને પરમ દુઃખરૂપ લાગેછે, મહામય ઉપજાવેછે. જ્ઞાનીને જગન્ આનંદ રૂપ, પરબ્રહ્મના

વિઠાસરૂપ લાગેઢે; કારણકે એ જ્યાં જૂએ છે ત્યાં બ્રહ્માસિવાય અન્ય
 એની દાદિ જોતી નથી.

વોલું વચન યથારથ એહ અનુભવતા ટલિ સ્ત્રવ સંદેહ ।
 આવાગમનતળો મય ટલે ભિન્નભાવ અંતરયો ગલે
 ॥૪૭॥

આ જે હું કહ્યું તે પરમ સત્ય છે ને એનો અનુભવ કરતા
 હે રામ ! સદેહમાત્રનો ત્યાગ થાયછે, આવાગમન એટલે પુનઃ પુનઃ
 જન્મ ધરવાનું ને મરવાનું મય ટલી જાયછે ને હૃદયમાં જે મેદમાવ
 મરી મૂકેછાં હોયછે તે ગલી જાયછે, અર્થાત્ સમદર્શન પમાયછે ને
 વિવિધરૂપે માસતુ વિશ્વ એક આત્મરૂપ, બ્રહ્મારૂપ માસેછંઃ અનેક-
 તામાં એકતા અનુભવાયછે.

વળી જ્ઞાનની સાંભલ વાત જેહનિ બ્રહ્મદર્શન સાક્ષાત ।
 તેહતળો અનુભવ છે જેહ એકમનાં સાંભલજ્યો તેહ
 ॥ ૪૮ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

જ્યમ નિર્મલ (નિશ્ચલ) વ્યાપક આકાશ (તહાં)
 સહસા હોયે અન્ન પ્રકાશ ।

ઉત્પતિ સ્થિતિ લય (ગગન) નિર્વાણ્ય ઇળીપેરિ જગ
 બ્રહ્મામાં જાણ્ય ॥ ૪૯ ॥

વિશ્વને-જગતને બ્રહ્મસ્વરૂપ શી રીતે મનાય તે કહેછે. આકાશ સ્વભાવે નિશ્ચલ, વ્યાપક ને શુદ્ધ છે, કોઈ પણ સ્થાને કોઈ પણ વસ્તુમાં આકાશ નથી એમ નથી, સર્વત્ર તે વ્યાપેલું છે; વળી તે નિશ્ચલ છે, કયારે એ ચલાયમાન થતું નથી; શુદ્ધ છે, કાગળને ધૂમ્રાદિ મલનો એને સ્પર્શ થતો નથી. આવા જે આકાશમાં એકાએક વાદળાં ચડી આવેછે એમની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય આકાશમાં જ થયાં કરેછે. એ રીતે જા વિશ્વનો સંબંધ બ્રહ્મ સાથે છે.

શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ અખંડ (તેહની) ઇચ્છાએ ઉપજે
બ્રહ્મંડ ।

વર્તે (સમે) બ્રહ્મ મહીં બ્રહ્મંડ નિર્લેપક બ્રહ્મ અકલ
અખંડ ॥ ૫૦ ॥

બ્રહ્મ શુદ્ધ, સનાતન ને અખંડ છે, એની ઇચ્છાથીજ, એના સંકલ્પથીજ બ્રહ્મંડ ઉપજી આવેછે. બ્રહ્મંડ બ્રહ્મમાંથીજ ઉપજેલે ને પાછું બ્રહ્મમાંજ શમે છે. એના અસ્તોદયથી બ્રહ્મને કંઈ લેપ કે ઁંદિત પળું પ્રાપ્ત થતું નથી કારણકે તે અકલ, નિર્લેપ ને અખંડ છે.

જ્ઞાની નર તે સદા અનન્ય કો કાલે ભાસે નહિ ભિન્ન ।
(ડ્યમ) રવિ થકિ કિરણ અલગ તે નહીં એક સૂર્ય
તે જાંજો સહી ॥ ૫૧ ॥

જ્ઞાની પુરુષમાં નિરંતર અનન્યતા, અમેદજ ઠસી ગયછો હોયછે એટલે કોઈ પણ કાલે એની દ્રષ્ટિ ભેદભાવને પામતી નથી. એ વિશ્વ

અને બ્રહ્મને એક રૂપેન જુએ. રવિથી કિરણ કહી જુદાં હોતા નથી પણ એકરૂપજ હોય છે. તેમ બ્રહ્મ વિશ્વ એકરૂપજ છે, એવો જ્ઞાની જાનોને અનુભવ હોય છે

(ત્યમ) જગત બ્રહ્મથી ભિન્ન ન હોય જ્ઞાની એક સ્વરૂપે* જોય ।

નિર્વિકલ્પ નર ભણિયે જેહ જગત બ્રહ્મમય જાંળે તેહ ॥ ૫૨ ॥

જગત છે તે બ્રહ્મથી મુદ્દું નથી પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એવો વિવેક કરી જ્ઞાની એકરૂપે ત્હેને જુએ. જમતને જે પુરુષ બ્રહ્મમય જાળે ત્હેને નિર્વિકલ્પ જાળવો. કારણકે ત્હેને મિથ્યા પદાર્થોનો અને વિષયોનો સંકલ્પ ઉપજતો નથી. આવી અભેદદૃષ્ટિને યોગમા નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે.

જગત નામ માત્રે તે જાણ્ય કેવલ વસ્તુ બધે † પ્રમાણ ।

જાન મન રાપો એહ વિવેક વસ્ત્ર સકલમાં સૂત્રજ એક ॥ ૫૩ ॥

જગત માત્ર નામનું છે; અર્થાત્ મિથ્યા છે તે હે રામ ! વિવેકથી જાણી લ્યો ને સર્વત્ર અનન્ય અદ્વૈત બ્રહ્મજ સંપૂર્ણ ભરેલો છે, એવો નેશ્વર્ય કરો. હે શ્રાવણો ! એવો જ વિવેક રાખી રહો અને આજ્ઞા

* મૂઝા એક રૂપ તે.

† મૂઝા સગળે છે.

વસ્ત્રમાં એક સૂત્ર સિવાય બીજું કંઈ નથી એમ જાણો. વસ્ત્ર એકજ સૂત્રનો વિસ્તાર છે તેમ આ અલિલ વિશ્વ, અનેક વ્રહ્માંડો એક વ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ છે.

પટ માત્રેનો કરો વિચાર તાંણિ વાંણિ તંતૂ નિરધાર ।
પટબુદ્ધિ સઘલી પરહરો એક સૂત્ર હૃદયેમાં (હાં) ધરો
॥ ૫૪ ॥

વસ્ત્રને વિવેકથી જૂઓ તો એના તાળા વાળામાં માત્ર સૂત્રજ દેલાશે. માટે પટબુદ્ધિનો ત્યાગ કરી એક સૂત્રનોજ નિશ્ચય રાખવો. -અર્થાત્ વ્રહ્મજ અસલ સ્વરૂપ છે ને આ વિશ્વ પટનો પેટે વિસ્તાર માત્ર છે એવું જાણો.

(૫) તંત્રમાત્રા આત્મા ઇક રૂપ જગત સર્વ તે
વ્રહ્મ સ્વરૂપ ।

તંતુ વિના પટ કહે ન કોય (ત્યમ) વ્રહ્મ વિના વ્રહ્માંડ ન હોય ॥ ૫૫ ॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચમહામૂતની પાંચ તન્માત્રાઓ ને આત્મા કંઈ ભિન્ન નથી, એક રૂપજ છે ને અગત વધું વ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, વ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. તંતુ વિના વસ્ત્ર બનતું નથી તેમ વ્રહ્મના વિના વ્રહ્માંડ પણ ઉપજતું નથી, એ નિઃસંદેહ છે.

તંતુ પટ ને પટમાં (હાં) તંતુ એક બુદ્ધ્ય ધરે તે સંત ।
ત્યમ વ્રહ્મે (વ્રહ્માંડ) વ્રહ્માંડે વ્રહ્મ ઇમ જાણે તે નર
નિષ્કર્મ ॥ ૫૬ ॥

તંતૂઓથી બનેલા વસ્ત્રમાં તંતૂ સિવાય બીજું કંઈ હોતું નથી. તંતૂ લઈ લઈએ તો પટ એકી કંઈ વસ્તુજ રહેતી નથી માટે તંતૂ અને પટ તે એકજ છે એમ એકરૂપતા જાણે, તંતૂપટનો અભેદ ધારીને વર્તે રહેને સંત એટલે જ્ઞાની કહેવો. એજ રીતે બ્રહ્મ અને બ્રહ્માંડ પણ તંતૂપટની પેઠે ઓતપ્રોત છે, બ્રહ્માંડ તે બ્રહ્મજ છે એવું જ પુરુષ જાણેછે રહેને કર્મનો બાધ નથી. એ સદાએ નિષ્કર્મ છે.

વલિ દૃષ્ટાંત સુણો રઘુવીર તે જોતાં મન હોયે ધીર ।
(જ્યમ) લહર સમુદ્રે ઉપજે શમે જલરુપ થઈ જલ માંહે
રમે ॥ ૫૭ ॥

હે રામ ! વઢી બીજું એક દૃષ્ટાંત કહુંછું તે સાંમઢો. ઇયો મન ધીર કહેતાં સ્થિર, શંકારહિત થશે. સમુદ્રમાંથીજ લહરીઓ ઉત્પન્ન થાયછે ને તે શમી પણ રહેમાંજ જાયછે. આમ મરતી ને ઓટ એ સમુદ્રની ડીલા છે, જલરૂપ લહરીઓ ઉત્પન્ન થઈ થઈને જલમાન રમેછે, ડીલા કરેછે.

(એમ) અમૃત સાગર બ્રહ્મ નિર્વાણ્ય વિશ્વવિલાસ (તે)
લહરી જાંણ્ય ।

ઉપજિ સમે વર્તે બ્રહ્મ માંહિ બ્રહ્મથકી તે અલગું ન
થાય ॥ ૫૮ ॥

એમ બ્રહ્મામૃત તે સાગરને સ્થાને છે ને આ બધો વિશ્વવિલાસ તે લહરીઓ જેવો છે વિશ્વ સમુદ્રની લહરીનાં પેઠે બ્રહ્મમાંથીજ

ઉપજેછે, રમેછે, વર્તે છે પણ બ્રહ્મામાં રહીનેજ, અને શમેછે એટલે હય પામેછે પણ બ્રહ્મામાં. આ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને હય એવી વિશ્વની ત્રણે અવસ્થાઓ એક અદ્વિત બ્રહ્મની લીલાએ થયે જાયછે; માટે વિશ્વ તે બ્રહ્મથી ઘયારે પણ અલગ એટલે ભિન્ન થઈ શકતું નથી.

લહરી તોહે જલ જાંણજો (એમ) વિશ્વ સકલ વસ્તુ જાંણજો* ।

બુદ્ધબુદ્ધ ફેન તરંગઅનત તે જલથાં ભિન્ન કહે ન (કો) સંત ॥ ૫૯ ॥

વસ્તુ ગતિએ લહરીઓ તે જલજ છે, સમુદ્રજ છે એમ જાણવું અને આંખિલ વિશ્વ, બ્રહ્માહ તે એક વસ્તુજ કહેતા બ્રહ્મ છે એવો નિશ્ચય કરવો. જલમા પરપોટા, ફાળ અને અનેક લહરીઓ ઉપજી આવેછે, પણ જ્ઞાની ત્હેમને જલરૂપ કહેછે, જલથી તે ભિન્ન છે એવું કહેના નથી.

(ત્યમ) વિશ્વ ભિન્ન આત્માયું નથી જોડ્યો વેદ પુરાણે કર્યા ।

(તે) કાર્ય કાર્ણ અભેદે જોય બ્રહ્મવેતા નર મળિયે સોય ॥ ૬૦ ॥

એજ વિવેકે વિશ્વ છે તે બ્રહ્મ-આત્માથી જુદું નથી. વેદ, પુરાણ વધાઈ ગ્રંથો શોધી વઢો પણ એની એજ વાત કહેલી જડશે. આમ

કારણકાર્યનો જે અમેદ જુએ છે તેને બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ કહેવો. કારણકે મેદદાદિ છે ત્યામુધી બ્રહ્મ ઓછાવામા આવતો નથી, એનો સર્વમયતા અનુભવાતી નથી. ✓

(જ્યમ) માણ્ડ મિત્ર મૃતિકાથી ન હોય જલ લહરી
ઇક* જાંણો સોય ।

एक कनक कुंडल ते जाण्य विश्व आत्मा एम† प्रमाण्य
॥ ६१ ॥

દૃષ્ટાન્ત લડ લડને સત્યવસ્તુનો નિર્ણય કરવો: માટીના વાસણ તે માટીથી મિત્ર ન કહેવાય, કારણકે એ જુદા જુદા ઘાટ તે જોવા માત્રજ છે, તેમ જલ લહરી અને સુવર્ણ અને અલંકાર એ પણ એક જોવાથી મિત્ર નથી. વસ્તુતા તરફ દાદિ કરતા અમેદજ છે. આવીજ રીતે વિશ્વ અને આત્મામાં ત્રિકાલે પણ મિત્રતા નથી. એ સમય એક રૂપ છે એવો સિદ્ધાન્ત કહાડવો.

चोल्यां यथारथ वचनज एह अनुभवतां टलि स्रव संदेह ।
आवागमनतणो भय टले भिन्न भाव अंतरथोगले ॥ ६२ ॥

વિશ્વ ને આત્માના અમેદનું મ્હેં જે આ તત્ત્વ વતાવ્યું તે યથાર્થ છે ને એનો અનુભવ પામવાથી સંશય માત્રનો દટલે પદે પદે જે દ્વૈત બુદ્ધિ ફરી આવે છે તેનો મ્હેં શ્રોતાઓ ! ત્યાગ થશે. વઢી આવાગમનનો મય એથી જતો રહેશે, અને ઘસ્ટુ વસ્તુમા અજ્ઞાનને લીધે જે મેદ બુદ્ધિ યાવે છે તેનો સમૂહનો નાશ થશે. હૃદયમાર્થી એવી દ્વૈત ભાવનાજ ગઢી જશે.

પાછલના ૪૭ મા શ્લોકની અર્હિ પુનરુક્તિ છે.

જ્યાં લગિ નોહે આત્મજ્ઞાન તાં લગિ મિથ્યા જગતનું
માન ।

આત્મજ્ઞાન પ્રગટે જિણિવાર (ત્યારે) જગતતળો હોયે
નિસ્તાર ॥ ૬૩ ॥

મિથ્યા એવા જગતનું જ જીવને માન રહ્યા કરેછે તેને કારણ આત્મ-
જ્ઞાનનો અભાવ છે. આત્મા ઓઢાણાય ત્યાં સુધી જગતનો જ માવના
થયાં કરવાની, પરંતુ જે ક્ષણે આત્મા ઓઢાણાયછે, તેની એકરૂપતા,
મર્મમયતા અનુભવ્યામાં આવેછે તેજ ક્ષણે જગતની કલ્પના છૂટી
જાયછે, ને તે આત્માના એક વિલાસરૂપ જાણ્યામાં આવેછે.

(જ્યમ) સર્પવુદ્ધિ રજ્જુનું જાય અહીં જનિત ભય સર્વ પલાય ।
રજ્જુતળે અજ્ઞાને રામ મહા સર્પ ભાસે તે ઠાંમ ॥ ૬૪ ॥

અંધારામાં રજ્જુને સર્પ માની લેવાયો મય પ્રાપ્ત થાયછે. રજ્જુને
રજ્જુરૂપે પ્રકાશથી જાણ્યા પછી મિથ્યા કલ્પેલી સર્પવુદ્ધિ જતી
રહેછે. જ્યાં સુધી રજ્જુનું અજ્ઞાન હોય, તે રજ્જુરૂપે ઓઢાણ્યામાં
ન આવે ત્યાં સુધી જ રજ્જુને સ્થાને મહા સર્પ હોવાની કલ્પના થાયછે.
(રામ) આત્માને અદર્શિની કરી જગતવુદ્ધિ મન માંહે
ધરી ।

આત્મતત્ત્વ વિસરે સંસાર, તે કારણ કર્મ સ્વાત્મવિચાર
॥ ૬૫ ॥

તેવીજ રીતે આત્માનુ સ્વરૂપ ન ઓઢાયાયી મનમાં જગત્ બુદ્ધિનો ઉદય થાયછે. આવો અજ્ઞાનકલ્પિત સંસાર ક્યમે વિસરતો નથી. જીવ ત્હેનેજ સત્ય માનેછે ને ત્હેનાજ પ્રવાહમાં તળાયછે, એને વિસારવાતું, એતું મિથ્યાત્વ અનુભવવાનું સાધન તો એક આત્મજ્ઞાનજ છે. માટે હે રામ ! નિર્ગતર પોતાના આત્માનો વિચાર કરવો.

આત્મજ્ઞાને જગતે નથી સત્ય સત્ય વાંખો એ કથી ।
રજ્જુજ્ઞાને સર્પ ન (વ્યમ) હોય સદા નિરંતર (એક)
રજ્જૂ સોય ॥ ૬૬ ॥

એનો ઇજ વાત ફરીથી કહેછે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી જગત્નો માસ થતો નથી, કારણકે ત્હેમનો અમેદ જાણ્યામા આવેછે. આ મ્હારું કહેયું સત્ય સત્ય, પરમ સત્ય છે, એમાં શંકાનું સ્થાન નથી. રજ્જુનું જ્ઞાન થયા પછી સર્પનો માસ રહેનો નથી અને સદાસર્વદા રજ્જુનોજ નિશ્ચય રહેછે, તેમ આત્મજ્ઞાન થતા વિશ્વકલ્પનાનો ત્યાગ થઈ નિરંતર આત્મબુદ્ધિજ રહેછે

આત્મજ્ઞાને અનસત નહીં નિશ્ચલ બુદ્ધિરાપો હૃદિ મહી ।
અવર સર્વ તે જૂઠું જાણ્ય આત્મતત્ત્વ તે સત્ય પ્રમાણ્ય
॥ ૬૭ ॥

આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી અનસત એટલે અન્ય સત્ય, યાંજું કઈ સત્ય છે એજુ ખાન રહેવાનું નહિ આમ એક આત્માજ સત્ય છે ને યીજુ બધું મિથ્યા, વિલાસરૂપ છે, એક કલ્પનાજ છે એવી જો માવના રહેનેજ નિશ્ચય બુદ્ધિ કહેછે યાથી બુદ્ધિને હૃદયમાં સંચરી રાખો. પ્રપંચ માત્ર મિથ્યા છે ને એક આત્મતત્ત્વજ સત્ય છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક જાણવું

સ્વપ્નમાંહિ જાગૃત તાં જેહ અસદ્રૂપ રાઘવ તાં તેહ ।

(૯મ) સ્વપ્નમાંહિ જાગૃતપર્ણુ જેહ મિથ્યા રઘુપતિ જાણો
તેહ ॥ ૬૮ ॥

હે રામ ! સ્વપ્નાવસ્થામાં જીવ જે જાગૃત્વસ્થા મોગવેછે તે અસત્ય છે; કારણકે નિદ્રામાંથી જાગો ઉઠતાં, સ્વપ્ન જતું રહેતાં સ્વપ્નમોગ મિથ્યા છે એવો અનુભવ થાયછે. વાસ્તવિક સ્વપ્નસ્થિતિમાં જે જાગૃતિ મોગવાયછે તે મિથ્યા ને માધિક છે. નહિ તો સ્વપ્નનો અનુભવ સત્ય ઠરે, પણ આપણે જાણીયે છીએ કે તેમ યતું નથી. ને સ્વપ્નદશામાં ઇંદ્રાસનને પામેલો જીવ પ્રાતઃકાલે ઉઠી પાછો ઉદરનિર્વાહની યાચના કરવા જાયછે.

મરણ એને ઉત્પત્તિ (વઢી) રામ જાણો જૂઠું એ રૂપ
(ને) નામ ।

ઉત્પત્તિ ને મૃત્યુ* તદ્વતનાસ્તિ પદારથ સત્ત્વઅસત્ત્વ ॥ ૬૯ ॥

જગતમાં મરણ એને જન્મ નામ રૂપે અર્થાત્ જૂઠાં છે; કારણકે આત્મા અમર છે તે મરતો પણ નથી ને જન્મ પણ લેતો નથી. મરણ એને જન્મ મિથ્યા છે તેમ અસત્ય પદાર્થ તે મિથ્યાજ છે, એમને સત્ય ન કહેવાય; અર્થાત્ સંસાર જે કલ્પના માત્ર છે તે કપારે પણ સત્ય નથી.

કાર્ય કારણ સૂક્ષ્મ સ્થૂલ (૯) શ્રાંતિ નાત્ર સંસારનું મૂલ ।
શ્રાંતિ બુદ્ધ્ય મનથી પરહરો વ્રહ્મભાવ નિરંતર ધરો ॥ ૭૦ ॥

કારણથી કાર્ય અને સૂક્ષ્મથી સ્થૂળને ભિન્ન ભિન્ન માનવું એ માત્ર
 भ्रान्ति છે ને તેજ આ સંસારનું મૂળ કારણ છે. વાસ્તવિક કારણકાર્યનો
 સૂક્ષ્મ સ્થૂળનો અભેદ છે. કાર્ય તે કારણનો ને સ્થૂળ તે સૂક્ષ્મનો વિકાર
 માત્ર છે એમ જાણી ભ્રાન્તિનો અત્યન્ત ત્યાગ કરવો, ને એક બ્રહ્મનીજ
 નિત્યે માવના કરવી એટલે સર્વત્ર એક અનન્ય બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ
 નથી એવો અનુભવ કરવો.

વિશ્વ સર્વ કેવલ બ્રહ્મ જાણ રાધવ એ અનુભવ હૃદિ આંખ્ય ।
 કહિ નરહરિ મેં જોયું કથી પદારથ બ્રહ્મ વિના કહિ
 નથી ॥ ૭૧ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે:—વસ્તુ ગતિએ એક કેવલ બ્રહ્મજ સત્ય છે એટલે
 પદાર્થ પણ બ્રહ્મરૂપજ છે. બ્રહ્મ ન હોય તો પદાર્થો પણ ન હોય.
 જિવનમુક્ત કહિયે નર તેહ સમ્યગ્ અર્થ જાણે એ જેહ ।
 કર જોડી કહિ નરહરિદાસ જિવનમુક્ત રહિત સ્વય
 આશ ॥ ૭૨ ॥

આવો અર્થ રૂઢે પ્રકારે, પુનઃ સંદેહ ન ઉપજે એવી રીતે જે
 જાણેછે તેવા પુરૂષને જીવનમુક્ત જાણવો. જિવનમુક્ત પુરૂષ પૂર્ણ-
 કામ છે એટલે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થયે એની સર્વ તૃષ્ણાઓ આશાઓ ગळી
 બાઘછે. કારણ કે અનન્ય લાભ થયા પછી એને કોઈ લાભ
 પામવાનો રહેતો નથી.

॥ इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां जगन्मिथ्या नाम प्रकरणं
 द्वितीयं संपूर्ण ॥ २ ॥

પ્રકરણ ૩.

જીવનમુક્ત.

પૂર્વજાઓ.

વિરાગ્ય જગત્ મિથ્યા કહ્યું [હાંવે] જીવનમુક્ત કહું સાર ।

(૬) અવસ વોધ હૃદયે ધરો મૂકો અવર બિચાર ॥૧॥

જીવ ભાવ તે તાં* લગે જાં (હાં) લગિ નોહે જ્ઞાન ।

આત્મજ્ઞાનિ હું તું ટલે હોયે દૃષ્ટિ સમાન ॥ ૨ ॥

આત્મજ્ઞાન થયું નથી, પોતાનું સ્વરૂપ ઓઢણાયું નથી ત્યાંસુધી જીવમાવના રહેછે હું જન્મમરણ, દુઃખસુખનો અનુભવ કરનારો એક જીવ છ એવી પુરુષને સત્યજ્ઞાનના અભાવે માવના થાયછે પણ આત્મજ્ઞાન થયાની સાથે હું તું એવો સ્વપર ભેદ ટકી જાયછે, ને તર્કમાં સમદૃષ્ટિ થાયછે.

હું તું ટલતાં હરિ રહે (અને) હરિ તે પૂરણ બ્રહ્મ ।

કર્મ ન લાગે બ્રહ્મને સમજો સમજૂં મર્મ ॥ ૩ ॥

હું, તું એવી દ્વિતમાવના, ભેદબુદ્ધિ ટકી ગતાં એકલા આત્માનોજ વિચાર રહેછે ને એ આત્મા તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. આત્માને ઓઢણ્યા

પછી જન્મમરણને આપવાનાં, સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવનારું કર્મ
 બાધ કરી શકતું નથી. પછી કર્મ કોને બાધે ? આત્માને, બ્રહ્માને
 કર્મનો સ્પર્શ સરખો નથી. હે વિવેકી જનો ! આ પરમરહસ્ય, મર્મની
 વાત યથાર્થ સમજી રહ્યો

મર્મ ન સમજે મૂલગો કથની કથે અપાર । તે નર પાંમે
 પાર નહિ મુલ્યા ભમે સંસાર ॥ ૪ ॥

બ્રહ્માને-આત્માને કર્મનો બાધ નથી એ જે મર્મ રહેને જે પુરુષ
 સમજી શકતા નથી, પણ મિથ્યા વાદ કર્યા કરેછે તે આ જન્મમરણ-
 રૂપી સંસારનો, મવસાગરનો પાર પામતા નથી. પ્રાન્તિવશ થયલા એવા
 પુરુષો તો સંસારમા ને સંસારમાંજ મમ્યા-મટક્યા કરેછે, જન્મમર-
 ãની એની એ યાતના પુનઃ પુનઃ મોગવેછે.

અમ ન ટલે સંસારનો; અનુભવિ જો બ્રહ્મજ્ઞાન । જ્ઞાને
 જ્ઞેયજ (માર્ઝ) જાંણિયે જ્ઞાને બુદ્ધ્ય સમાન ॥ ૫ ॥

સંસાર મિથ્યા હતા તે સત્ય છે એવી જે ધ્યાનિબુદ્ધિ છે તે કયમે
 ટલતી નથી; પણ જો બ્રહ્મજ્ઞાનનો અનુભવ પમાય એટલે આત્મસ્વરૂપનો
 યથાર્થ અનુભવ થાય તોજ એ બુદ્ધિ ટલેછે. આત્માને બ્રહ્માને ઓઠા-
 નું બીજું એકે સાધન નથી. આત્માથીજ આત્મા ઓઠાયાયે,
 જ્ઞાનથીજ જ્ઞેયને પમાયછે ને જ્ઞાનથીજ સમબુદ્ધિનો ઉદય થાયછે.
 આત્મા મૂતમાત્રમા એકજ છે, સર્વત્ર એકજ આત્મા પ્રકાશેછે એ
 નિશ્ચય થયા પછી હું તું, મારું, પારખું, પ્રિય, અપ્રિય એવા ભેદનો
 વિચય થાયછે. એમ ભેદવિહય થાય ત્યારેજ સમન્વટ્ટિ થઈ જાણવી.

श्रीरामोवाचः—

ते अनुभव सद्गुरु कहो (जेणे) जीवभाव ते जाय ।
बंधन छूटे भवतणां तन मन शतिल थाय ॥ ६ ॥

हवे श्रीरामचंद्रजी प्रश्न पूछेः—हे सद्गुरु ! आत्माने ओ-
लखी सपट्टि करवानी वात आपे कही ते यथार्थ छे पण वच्चे जे
आ जीवभाव उमो ययोछे त्हेनुं शीरीते निवारण थाय ! एवो कोइ
अनुभव बतावो के हुं जीव छुं, सुखीदुःखी छुं, बंधायलोछुं, जन्ममर-
णने बश छुं, एवी भावनानो त्याग थाय, ने आ संसारतुं बंधन छूटी
जाय. वकी जीवभाव छे त्यामुवी तन मन तपेलांज रहेछे, आधिष्ठा-
धिने उपाधिओनो ताप असह्य थई पडेछे, ए ताप शान्त थई जाय
ने शीतलता, शान्तिमुख अनुभवाय एवुं कंई रहस्य कही बतावो.

श्रीवसिष्ठोवाचः—

जिवनमुक्ततणूं फल एह, तत्त्वज्ञान पामीजे जेह ।
कीजे तेह तणो ऊपाय भणे वसिष्ठ सुणो रघुराय ॥ ७ ॥

अर्थ स्पष्ट छे.

तत्त्वज्ञान तां तेहनूं नाम, (जे) ब्रह्मविना ठालो
नहि ठाम । परमात्मा सबले जांणिथे (एम) बोध
हृदेमांहां आणिये ॥ ८ ॥

—यथार्थ तत्त्वज्ञान क्यारे थयूं कहेवाय ! तो कहेछे के ब्रह्म

વિના, આત્મા વિના એક પણ જગ્યા ખાલી નથી. એકરસ બ્રહ્મ, વસ્તુ માત્રમાં, સ્થાવર જંગમ સર્વમાં, એક સરસો મરેલો છે એવી દૃષ્ટિ થાય ત્યારેજ તત્ત્વજ્ઞાન પમાયુ કહેવાય. માટે પરમાત્મા સર્વત્ર છે એવો અનુભવ કરવો ને એજ અનુભવનુ વારવાર હૃદયમાં પરિશીલન કરવું. જ્યમ પાવર્કિં તૃણ પ્રજ્વલે (ત્યમ) તત્ત્વજ્ઞાનિં આશા સ્ત્રવ વલે । ત્રિત્રણ મન હૃદિ કેવલજ્ઞાન તેહનું નામ અલંકૃત ધ્યાન ॥ ૧ ॥

અગ્નિથી તૃણનો નાશ થઈ જાયછે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનથી સંસારમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની જૂઠી આશા તૃણાનો નાશ થાયછે; તે વળી મસ્મન થાયછે, ફરી તેમનું ઉત્થાન થતું નથી. મન ડ્યારે તૃણા-રહિત થાયછે ત્યારે કેવલ જ્ઞાન કહેતા આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. એ જ્ઞાનનેજ અલંકૃત એટલે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન ને સમાધિ કહેછે.

(રાઘવ)સત્ય સમાધી એને જાણ્ય અવર નામ માત્રે પરમાણ્ય । તત્ત્વજ્ઞાન તણો નહિ ગંધ મનમાં વિષય વસે ગુણદ્વંદ ॥૧૦॥

ભરી સમાધિ એ કેવલ જ્ઞાનજ છે ને વીજાં વધાં ધ્યાન ને સમાધિઓ એ તો નામના છે; કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન વિતાની, સંકલ્પ વિકલ્પધર્મવાળી સમાધિ કેમ કહેવાય ! એમાં તત્ત્વજ્ઞાનની છાયા સરસીએ હોતી નથી અને મનમાં વિષયવાસના ને ત્રિગુણાત્મક પ્રપંચ સ્ફૂર્યા કરેછે.

મૌન ધરી એકાન્તજ રહે શાસ્ત્ર દંભ તાં તેહનિ કહે । દંભભાવ સઘલો પરહરો (અને) તત્ત્વજ્ઞાન હૃદયામાં [હાં] ધરો ॥૧૧॥

एकलुं मौन धारण करवाथी के एकान्तमां नइ बेसवाथी कंइ समाधि लाभ थतो नथी. योगशास्त्रमां एवा ध्यानने मात्र दंमज कहेछे. मोटे जां कार्य सिद्ध करबुं होय तो एवा दंम मूकी दो अने खेरखरा तत्त्वज्ञाननेज हृदयमा संघरो.

जाण्य जगत ए ब्रह्माकार ए जाण्ये होये भवपार ।

शान्तिस्वभाव हृदयमां (हां) ग्रहो निश्चल थइ परब्रह्म
विपि रहो ॥ १२ ॥

हे राम ! आ जगत छे ते ब्रह्मरूप छे एम जाणो. ए ज्ञाना-
नुभवयी संसाररूपी समुद्रनो पार आवी जशे, जन्म मरण मटशे.
बळी सदाये शान्ति राखवी, हृदयने जरा पण परिताप पामवा देवां
नहि. संसारना सुखदुःखनो विचार करी जरा पण बलेश पामवो नहि
ने परमशान्त थइ निश्चल थइ रहेबुं, वृत्तिने क्षण पण चळवा न
देवी ने हितमावना मनमा पण आववा न देवी. एम निश्चल थइने
पछी परमात्मानो योग करवो, परब्रह्म विपेज रहेबुं अर्थात् परब्रह्म-
रूपज थइ रहेबुं.

ब्रह्मकवच होय जेहनि अंग दुःख एके नावे ते संग ।
सदा खुखी नर भाणिये तेह* ब्रह्मविचार हृदे धरि जेह
॥ १३ ॥

ब्रह्मज्ञानरूपी कवच जेणे प्हेरेलुं छे तेहने एक पण दुःखनो
स्पर्श थइ शकतो नथी, ब्रह्मविचारमा तल्लीन थयलो पुरुष सदाए

सुखीज छे एम जाणवुं; एने दुःख शुं होय ? मिथ्या संसारना भोगमा एवा पुरुषने लेश पण वासना होती नथी, कोइ लाम पाम-वानी स्पृहा होती नथी, कारणके ब्रह्मरूप बन्या पछी ते पूर्णकाम बनेलो होयछे; एथी एने परिताप, क्लेश पामवानुं कदी होतुं नथी, पण एतो निरंतर परमानंदनो अनुभव करेछे, एथी बीजुं सुख कयुं होय ?

ते योगी परमेश्वर ब्रह्म जे घट केवल आत्मधर्म ।
(जेहनं) अंतःकरण अति शीतल होय परब्रह्म (पद)
अवलंबे सोय ॥ १४ ॥

जेना घटमां केवल एक आत्मानोज धर्म प्रवर्तै, जेना मनो-धर्म अने वासनाभोनो अत्यन्त त्याग थयो होयछे, ते पुरुषने परम योगी कहैवो. परमेश्वर ने ब्रह्म पण तेज छे; कारण के जीवजुं अज्ञान टळी जइ ते ब्रह्मरूप थया पछी जीवशिवनो भेद रहेतो नथी. आम परब्रह्मने आशरीने जे पुरुष रहेछे तेना अंतःकरणमा परम शान्ति वर्तैछे; एने कोइ जातनो लोभ, स्पृहा के क्लेश होतांज नथी.

निरालंब* पद सेवे जेह जिवनमुक्त नर भणिये तेह ।
केवल ब्रह्मशुं जेहनं चित्त ते जोगी कहिये माहंत
॥ १५ ॥

आम परमात्माने आशरीने रहेलो ने संसारना आश्रय रहित थएलो पुरुषज जिवनमुक्त छे; कारणके ए सदाए निरालंबपद सेव्या

કરેછે, સ્વતંત્ર વર્તેછે. વધી કેવલ બ્રહ્મમાં એકાગ્રતા પામેલો પુરુષ તેજ સ્વરો યોગી ને મહંત છે. વીજા વધા તો જૂઠા વેપ છે. સંસારમાં અનેક પ્રકારના દંમપ્રપંચ વર્તેછે તેવો એ પણ દંમ પ્રપંચ છે.

(હવે) બ્રહ્મ બ્રહ્મવેત્તા સુખ્ય રામ તે જાણે લહિયે નિજધામ ।
 એકમનાં સાંભલજો તાત બ્રહ્મ બ્રહ્મવેત્તાની વાત ॥૧૬॥

હવે હે રામ ! બ્રહ્મ અને બ્રહ્મવિદ કોને કહીએ તે સાંખઠો. એ રહસ્ય જાણ્યાથી નિજધામની પ્રાપ્તિ યાયછે એટલે બ્રહ્મપદજ પમાયછે, કૈવલ્ય મોક્ષ મળેછે. માટે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મવેત્તાનો વાન કહુંતું તે એક મને, કોઈપણ વિષયમા વૃત્તિ જવા ન દેતાં સામઠો.

ઉપનીપદનું તત્ત્વજ* બ્રહ્મ પ્રકૃતિ પુરુષ રહિત ગુણકર્મ ।
 નેતિ નેતિ કરતા જે રહે માનુભાવ બ્રહ્મ તેહનિ કહે
 ॥ ૧૭ ॥

ઉપનીપદનો વધો વિસ્તાર છે એમાંથી સારરૂપ-તત્ત્વ એક બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે પ્રકૃતિપુરુષને ગુણકર્મનો ત્રિકાળે વાધ નથી એટલે સંસારની કલ્પનાથી, ત્ત્વેના નિર્વાહથી કે ત્ત્વેના સંહારથી, એને કંઈ બંધન પ્રાપ્ત થતું નથી. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ વાળીએ કરીને વાધી શકાતું નથી; પરંતુ બ્રહ્મ નથી એવા પદાર્થોનો સ્થાન કરતાં જે રહે તેજ બ્રહ્મ જીવું મહા પુરુષોનું કહેવું છે.

બ્રહ્મભાવ જેહનિ મન હોય બ્રહ્મવેત્તા નર મળિયે

સોય । હરશ્ચ શોક વિવર્જિત સંગ સંસારદુઃખ સ્પર્ષે
નહિ અંગ ॥ ૧૮ ॥

આ પ્રકારે જે પુરુષ બ્રહ્માવાવ ઉપજાવી ત્હેનાજ ધ્યાનમા સદા રત
રહેછે ત્હેને બ્રહ્મવિદ એટલે બ્રહ્મને જાણવાવાળો કહેવો. બ્રહ્મવિદ-
ને કદાપિ હર્ષશોક થતો નથી ને એને કોઈ માથિક વસ્તુનો સંગજ
લાગતો નથી. સંગજ અનર્થતું મૂઝ છે, શ્રીમદ્મગવદ્ગીતામા શ્રી
કૃષ્ણ પરમાત્માએ શ્રીમુખે કહ્યું છે કે સંગાત્ સંજાયતે કામ વગેરે.
બ્રહ્મવિદને સંગ નથી, સંસારના દુઃખનો ત્હેને સ્પર્શ પણ થતો નથી.
એમ બ્રહ્મવિદ પરમ સુખી છે.

અન્ય સર્વ કહિયે દુઃખવાન તેહનિ પ્રકૃતિ પ્રપંચનું
ધ્યાન । બ્રહ્મવેતાને દુઃખ તે નથી જોજ્યો વેદ ઉપનિષ-
દ કથી ॥ ૧૯ ॥

બ્રહ્મવિદ સિવાયના વીજાં વધા મનુષ્યો દુઃખી છે, કારણકે ત્હેમને
પ્રકૃતિપ્રપંચ એટલે સંસારતું-માયા કાર્યનુજ રાત્રિ દિવસ ધ્યાન હોય-
છે; સંસાર ને સંસારના વિષયોને મૂકી ત્હેમને વીજો વિચાર આવતો
નથી. બ્રહ્મવિદને સંસાર જેવું કંઈ હોતું નથી, અને તે સાક્ષીની પેઠેજ
જગતનો વ્યવહાર કરેછે, એમ નિષ્કામવૃત્તિને લીધે એને સંસાર
જનિત દુઃખ થતું નથી. આ વાતને વેદ ઉપનિષદ આદિ ગ્રંથોનો
સંપૂર્ણ આધાર છે

દોષ વેગલા સાધુથિ રહે વસિષ્ઠ રાઘવને સત્ય કહે ।

કામાદિક (દોષ) મય જિવને* જૈહ બ્રહ્મવિદને
આશ્રય નહિ તેહ ॥ ૨૦ ॥

ગુરુ વસિષ્ઠ શ્રી રામચંદ્રજીને કહેછે કે હે માઈ ! બ્રહ્મવિદ
સાધુજનને કર્મદોષ લાગતો નથી કારણકે તે કર્મનો કર્તા નથી,
ને કર્મફલની ત્હેને સૃષ્ટિ હોતી નથી. કામ કહેતાં રાગ, સ્પૃહા,
તૃષ્ણા, એમાથી વધા પ્રપંચો પ્રવર્તેછે ને તે જીવને, કામવશ પુરૂષને
મહામય પમાડેછે. બ્રહ્મવિદ નિષ્કામ છે પૃથ્લે એ એવું મય લાગતું
નથી.

જે વન પર્વત લાગી લાય મૃગ પંક્તી (જિવતાં)
હાથી દૂર પલાય । લાલચ લાગા રહે જે કોય નિશ્ચિ
મરણ તે પામે સોય ॥ ૨૧ ॥

કોઈ વન કે પર્વત ઉપર દવ લાગે ત્યારે પશુ પંક્તી, હસ્તિ
આદિ પોતાનો દેહ બચાવવાને દૂર નાશી જાયછે; પણ સુખની
લાલચે જે, પશુ પંક્તી ત્યા દવ લાગ્યા છતાં પણ પડ્યાં રહે ત્હેમનું
અવશ્ય મૃત્યુ થાય, ત્હેની પેટે આ સંસારનું છે. સંસારમાં પદેપદે
દુઃસ્થાનુમવ થાયછે તેમ છતાં ત્હેમાંથીજ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા
જીવ એમા રચ્યા મચ્યા રહેછે, તો અવશ્ય ત્હેમનો નાશ થવાનો ને
વૈરાગ્યવાન પુરુષોજ માત્ર ઝગરવાના.

(૨૨) બ્રહ્મવિદને દોષાશ્રય નહીં આશ્રે તો લય પામે

(१)
 સંહી । વલ્લિવલ્લિ રાઘવ કહું નિર્ધાર બ્રહ્મવીદને નહિ
 સંસાર ॥ ૨૧ ॥

બ્રહ્મવેત્તાને ક્યારે પણ દોષ પાપનો સ્પર્શ કે સંગ નથી, કારણકે તે નષ્ટ થઈ જાયછે. જીવો જે દૃષ્ટિએ સંસાર જૂએ છે તે દૃષ્ટિએ બ્રહ્મવિદો જોતા નથી. એમને સર્વત્ર બ્રહ્મદૃષ્ટિ હોયછે એટલે સંસાર કલ્પનાજ એમને થતી નથી. વિશ્વબ્રહ્મની એકરૂપતા જાણ્યા પછી બ્રહ્મવિદો સંસારને જૂઝીજ દૃષ્ટિએ જૂએ છે, માટે તેમને દુઃખરૂપ સંસાર નથી.

વલ્લિ વિશેષ સંતોનો સુખો બ્રહ્મવિદનો માહિમા છે
 ઘણો । સંતપ્રતિ (દુષ્ટ) આચરતો પાપ (તોહે) તો
 ઉપજે મનમાં (હાં) સંતાપ ॥ ૨૩ ॥

સંસારના ઇતર મનુષ્ય અને સાધુ પુરુષોમાં બહુ અંતર છે તે હે
 રામ ! હવે શ્રવણ કરો. બ્રહ્મવેત્તાઓનો માહિમા બહુ છે અર્થાત્ જેટલું એમનું
 ગુણગાન ન યાય તેટલું ઓછું. સંત પુરુષો એવા તો ક્ષમાવાન ને શાન્ત
 હોયછે કે કોઈ દુષ્ટ મનુષ્ય તેમનો અપરાધ કરે તોપણ તેથી તે
 ક્રોધને વશ થતા નથી, તેમના મનમાં સંતાપ થતો નથી.

અનુકંપા તેહનિ કરિ ઘણી રાઘવ એ ગતિ સાધૂતણી ।
 અમંતનિ પેરે સંત ન કરે સંત સદાય ક્ષમા મન ધરે
 ॥ ૨૪ ॥

અપરાધ કરનાર મનુષ્યની ઉલટી તેઓ દયા આપે છે કે અરેરે !

૧ વિચારા અજ્ઞાની છે. આવી રીતે સાધુપુરુષો દોષ, અપરાધનો નિર્વો-
હ કરી લે છે. એ અસંત કહેતાં દુષ્ટ જીવોની પેઠે ક્રોધઃ આળતા નથી,
અપરાધી જનોની સાથે લડવા જતા નથી, મનમાં વૈરવુદ્ધિ ઉપજવા
દેતા નથી; પણ સદાએ ક્ષમા રાખી તેઓ વર્તે છે, ઇટલે તેઓને સદા
એ પરમાનંદ છે; કેમ કે એમની શાન્તિનો ક્યારેય ભંગ થતો નથી.

અસંત પર ઉપર ધરિ ક્રોધ (અને) વૈરી જાંળી કરે
વિરોધ । સંતતપૂં મન શીતલ સદા તે માટે અંતર્ગત
મુદા ॥ ૨૫ ॥

[૧] અસંત ઇટલે પ્રાકૃત જીવ પારકા માણસને પોતાનો અપરાધો
જાળી ત્હેના ઉપર ગુસ્સે થાય છે, ત્હેની સાથે કલહ કરે ને ઇટલાયો
પણ શાન્ત ન થતાં મનમાં વૈરવુદ્ધિ રાખે છે ને ત્હેનાથી વિરોધ માટે છે.
વઢી પ્રાકૃત જીવ મનમાં એમ પરિતાપ પામે છે કે અરે! હું એ અપરાધનું
ક્યારે સાટું વાઠું ? આવા પરિતાપવાળા, વૈરવુદ્ધિવાળા જીવને જરાએ
શાન્તિલાભ નથી. સંતપુરુષો પરિતાપ પામતા નથી, વૈરવુદ્ધિને ઓઢ-
ખતા નથી, માટે એમનું મન સદાએ શીતલ, શાન્ત હોય છે ને તે
માટેજ ત્હેમની અંતરવૃત્તિ સદાએ આનંદમાં હોય છે.

મને તે નિજ કર્મ વિપાક (પણ) વિપમભાવ* નહિ
કર્મે પાક । (જે) શત્રુ મિત્ર કરિ જાંળે રામ ! સાધુ
પુરુષ તાં તેહનું નામ ॥ ૨૬ ॥

संसारमां जे जे योग घडो आवे ते पोताना कर्मनुंज परिणाम छे, 'एमां बीजा कोईनो कंडू संबंघ नथी, एम मानी साधुपुरुषो विषम भावने पामता नथी; पण शत्रुनी पेठे वर्तता जनोने पण तेजो पोतानुं प्रिय करनारा एटछे मित्र जेवा मानेछे. आवां रीते विषयबुद्धिने वश न थता जे मंसारनां ने दुष्ट जनोनां कर्मनो निर्वाह करी छे त्हेनेज साधु पुरुष कहेवाय. ✓

कर्मबंध साधूने नहीं जेहनि बुध्य शीतलता सही ।
असाधूने कर्म बंधन करे (जो) रागद्वेष हृदयमां (हां)
धरे ॥ २७ ॥

साधु पुरुषने कर्मनुं बंधन नथी; माटे एने जगतना व्यवहारमां प्रवर्तछे जोइ एम न मानवुं के ए बधां प्रवृत्तिकर्मनुं एने इतर मनुष्योनी पेठे बंधन नह्यो. रागद्वेष विनानो एनो व्यवहार मात्र दृश्य संसारना निर्वाहरूप छे. नहि तो एनी बुद्धि तो सदाये सात्त्विक रहेछे, रजो ने तमो गुणनुं ग्रहण करती नथी एटछे एने वास्तविक कर्म के प्रवृत्ति नथी. रागद्वेषथी थतां कर्मनुं बंधन छे ने एवां कर्म असाधु एटछे संसारी पुरुषो आदरेछे, माटे बंधन पण तेओन पामेछे.

तमे दृष्टि आवरि जेहनी असर्प विषे सर्पबुद्धि तेहनी ।
सम्यक्पिरि उद्योत न होय तां(हां) लगि भय ते पामे
सोय ॥ २८ ॥

અંધારાને લીધે જે પુરુષ દેસી શકતો નથી ને વસ્તુનિર્ણય તેથી કરી શકતો નથી તે અસર્પમા પણ સર્પબુદ્ધિ કરેછે, એટલે રજ્જુ કંઈ સર્પ નથી પણ યથાર્થ દ્રષ્ટિ વિના તે એને સર્પજ ધારી બેસેછે. સર્પ-બુદ્ધિ યતાંજ ત્હેનામાં મય પ્રવેશ કરેછે, ને તે જ્યાંસુધી વરોવર પ્રકાશ ન થાય ને રજ્જુ સર્પનો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી કાયમ રહેછે. અંધકાર એ ભ્રાન્તિનું કારણ છે ને પ્રકાશ એ ભ્રાન્તિને નિવા-રણ કરેછે તેમ સંસારપરત્વે અજ્ઞાન જ્ઞાનનું ધારી છેવું.

(એમ) આત્મજ્ઞાન (જ્યારે) ગયું વીસરી (ત્યારે) અસ્થિર મોહ બુદ્ધ્ય હૈયે ધરી । મોહકાર્ય કામાદિક જેહ ક્ષણ ક્ષણ જિવને દુઃખ દે તેહ ॥ ૨૯ ॥

આત્મજ્ઞાન વિસરી જાયછે, એટલે પોતાનું સ્વરૂપજ ઝ્યારે મૂલી બેસાયછે ત્યારે હૃદયમાં સર્વથા મોહબુદ્ધિ અસત્ય વસ્તુને સત્ય મના-વેછે, ને ત્હેમાં રાગાદિ ઉત્પન્ન કરેછે, કામ-રાગ એ વધા અનર્થોતું, દુઃખનું કારણ છે તે ઉપજી આવ્યાથી જીવ ક્ષણે ક્ષણે દુઃખાનુભવ કરેછે. કામની તૃપ્તિ વિષયમોગથી ક્યમે પતી નથી: ઉલટો તે પ્રદીપ્ત થાયછે ને વસ્તુને પ્રિયાપ્રિય માની પરિતાપ ઉપજાવેછે.

(જ્યમ) રજ્જુજ્ઞાને સર્પમતિ જાય (ત્યમ) આત્મ-જ્ઞાને મોહ (કાર્ય) પલાય । અવિદ્યાનિ દેહનિ સાન વિદ્યાન કરે નિજ આત્મજ્ઞાન* ॥ ૩૦ ॥

* પાઠાન્તર-વિદ્યાનને એક આત્મજ્ઞાન.

માટે રજ્જુનું રજ્જુરૂપે જ્ઞાન થાય ત્યારેજ આનંતિવશ થઈ સર્વ-
 બુદ્ધિ ધારણ કરેલી તે નિમૃત્ત થઈ જાયછે, તેમ આત્માનુ પીછાળ
 થયે સંસારનો, મિથ્યા પદાર્થોનો, માયાનો મોહ છસીજાયછે, વિદ્વાન
 હોયછે તે તો સદાએ આત્મજ્ઞાનનોજ અનુભવ લીધે જાયછે, એ અમર
 આત્માને ઓછાબીનેજ વ્યવહરેછે, પણ મૂર્ખ કહેતા અજ્ઞાની -જનોની
 દ્રષ્ટિ સદાએ દેહ ઉપરજ રહેછે, એનામાજ મમતા બાધી રહેછે.

(જ્યમ) સ્ફાટિકમણિ તેવો વિદ્વાન જ્યાં (હા) જેહ-
 વું તાં (હાં) તેહવું માન । સ્ફટિક રક્ત પીલો નવ
 હોય વિદ્વાન કર્મ ફલે નવ મોહ્ય ॥ ૩૭ ॥

જ્ઞાની પુરુષ તે સ્ફાટિકમણિ જેવોછે: એનો જે જે પદાર્થોની સાથે
 યોગ થાયછે તે તે પદાર્થો રહેમા બરાબર દેખાયછે, પરંતુ રાત્રી કે
 પીઠી વસ્તુના યોગથી, પ્રતિબિંબથી સ્ફટિક મણિની શુભ્રતામા વંડ
 ફેરફાર થતો નથી. એજ રીતે જ્ઞાની જનો પદાર્થોના દેખીતા યોગથી,
 એમની પ્રવૃત્તિઓથી, કર્મફલનો મોહ ધરતા નથી.

શુદ્ધ સ્ફટિક મણિને જાંળજ્યો તત્ત્વજ્ઞાની ઇંમ જાં-
 ળજ્યો । જ્ઞાની તત્ત્વ વિષે તે રહે રાઘવ એ અનુભવ હૃદિ
 ગ્રહે ॥ ૩૮ ॥

સ્ફટિકમણિ સ્વતઃ શુદ્ધ છે તે કદાપિ મલનું ગ્રહણ કરતો નથી.
 તત્ત્વજ્ઞાની જનનુ પણ એમજ જાણી લેવું. હે રામ ! જ્ઞાની જન તત્ત્વ-
 વિચારમાજ હંમેશા મગ્ન હોયછે ને જ્ઞાનાનુભવનોજ તેઓ સંગ્રહ કરેછે.

વલી વિદ્વાનતણી સુંળ વાત જોણે જાણ્યે (પર) બ્રહ્મ સાક્ષાત્ । (તે) વાહ્યેન્દ્રિય વિષે સ્ત્રવ ગ્રહે (પણ) જ્ઞાની આત્મસ્વરૂપ વિષિ રહે ॥ ૩૩ ॥

વલી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયેલો એવા વિદ્વાન પુરુષોની સ્થિતિ સાંમઠો. તે વાહ્યેન્દ્રિયથી વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરેછે તે આશ્રમવ્યવસ્થા લોકકલ્યાણની બુદ્ધિએ યયાર્થ પાછેછે. પણ સ્વરૂં જોતાં તો તેઓ આત્મસ્વરૂપને ઓઢણીને ત્હેમાંજ લીન રહેછે, પ્રકૃતિધર્મને કદાપિ વશ થતા નથી.

(ડ્યમ) નિદ્રાયુક્ત હોયે નર જેહ અવર પ્રપંચ ન દેસે તેહ । સુપૃષ્ઠિને ભોગવિ જે જન રઘુપતિ તેહ ન જાણે અન્ય ॥ ૩૪ ॥

નિદ્રાવશ થયલા પુરુષની દૃષ્ટિઓ ક્ષણવાર આ દૃશ્ય સંસાર દૂર રહેછે, ને ત્હેમાં પણ જો ત્હેની નિદ્રા ગાઢ હોય તો તો હે રામ ! ત્હેને કશાનું પણ માન રહેતું નથી, ને સંસાર કલહને મૂલી તે દટલી-વાર શાન્તિ સુખ પામેછે.

(એમ) બ્રહ્મસ્વરૂપ ત્રિષે જે રહ્યો સંસાર (જનિત) તાપ તે નરનો* ગયો । નિદ્રાવંતનિ પેરે જેહ બ્રહ્માનંદ સુખ ભોગવિ તેહ ॥ ૩૫ ॥

એમ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં લીન થયેલો પુરુષ સંસારના પરિતાપમાંથી

* મૂઝમાં તે નરને વદલે તેદનો છે.

મુક્ત થયોછે એ જાણવું; કારણકે ગાઢ નિદ્રા મોગવતા મનુષ્યનો પેઠે તે બ્રહ્મસ્વરૂપને ઓઝરૂપાયી જે આનંદ ઉલ્લાસ પામી રહેતો સુખ મોગવેછે.

દુઃખ પેરિ કર્મ કરે જે કોય કર્મવંધ તેહનિ નવ હોય ।
ચિતની ચિતવણ સત્ત્વ પરહરે બ્રહ્મભાવ નિશ્ચલ હૃદિ
ધરે ॥ ૩૬ ॥

એ રીતે એટલે બ્રહ્મચીજ તદ્રૂપ બનીને જે પુરુષ કર્મ કરેછે, તેને કર્મનું બંધન નથી. હે રામ ! કર્મનો ત્યાગ તે કંઈ નૈષ્કર્મ્ય નથી. પણ કર્મની વાસનાનો ત્યાગ એજ નૈષ્કર્મ્ય છે. બ્રહ્મરૂપ થઈ પુરુષોને કર્મ-ફળની વાસના હોતી નથી એટલે એમના સર્વ કર્મ નિષ્કર્મ છે, માટેજ બંધન પણ નથી. બ્રહ્મરૂપ જ્ઞાની પુરુષો ચિત્તની ચિતવણ કરતા નથી, સંકલ્પ વિકલ્પ ઉપજવા દેતા નથી, પણ કેવળ એક બ્રહ્મભાવનેજ સ્થિર શાન્ત થઈને સંપરેછે, બ્રહ્મનીજ સમાધિ પામેછે.

જગત સર્વ સ્વપ્નાવત જોય હું તું ભાવ હૃદયથી ધોય ।
યદયી કર્મ (તો) કરે સાક્ષાત તોહિ કર્મબંધન નહિ
તાત ॥ ૩૭ ॥

જ્ઞાનીને કર્મબંધન નથી રહેતું બીજું પણ કારણ છે. જ્ઞાની આ જગતને સ્વપ્ન જેવું એટલે ક્ષણિક-મિથ્યા જાણેછે. અને હું તું એવો મેદભાવ તેઓ હૃદયથી તજીને બેઠા હોયછે. એમ સમાન, સર્વમય આત્મબુદ્ધિવાળા તે સાક્ષાત કર્મ આચરે, લોકાચાર કરે તો પણ હે માર્દ ! તેમને કર્મનું બંધન નથી.

हरख शोक पंडितने नहीं जेणे वस्तु जथारथ लही ।
अद्य मरण आवे (तो) नहिं दुःख कल्पांते नावे
(तो) नहिं सुख ॥ ३८ ॥

पंडित कहेतां ज्ञानीने कोई दृश्य लाभी हों नथी तेम कोई
पदार्थनी दृश्य हानिथी शोक पण नथी; कारणके वस्तुतः लाभ हानि
एवुं कंइ छेज नहि, माटे ज्ञानी जन वस्तुस्वरूपने बराबर ओळखेछे.
संसारमां जे विषय के वस्तुलाभथी आपणे राजी थइए छीए, महा हर्ष
पामीए छीए, त्हेनीज पाछी हानि थए परम खेद उपनी आवेछे.
माटे लाभहानि मानवांज नहि. आज मृत्यु थाय तो पण ज्ञानीने
त्हेनुं दुःख नथी, ने आला कल्पना कल्प वही जाय तो पण मृत्यु
न आवे तो तैथी ते कंइ सुख मानतो नथी. कारणके ज्ञानदृष्टिए
मृत्युज नथी.

कलंक रहित ज्ञानी नर होय को काले नव्य पाभे
म्होय । जदपि हेम कर्दे* परडाय तोहे हेमपणूं नव
जाय ॥ ३९ ॥

शुभा शुभ नहीं तेहने ब्रह्मज्ञान हृदे (होय) जेहने ।
ज्ञानि पुरुष ते कहीये धीर (जेणे) ज्ञानाग्निये दह्यां
(लिंग) शरीर ॥ ४० ॥

ज्ञानीजनने बली शुभ ने अशुभ, प्रियाप्रिय एवुं कंइ होतुं

* मृडमां कर्दना छे

नयी. कारण के ते ब्रह्ममावने पामेले होयछे. ए खरेखरो 'धीर' पुरुष छे, कोइ पण संयोगयी चलित यतो नयी. एनी ब्रह्माकार वृत्ति कदापि बदलाती नयी, ने एकवार भेदभावनाओ, कर्मफल वानानाओ त्याग थयो ते पुनः उपजी आवती नयी; कारणके ज्ञानरूपी अभिधी त्हेना शुद्ध शरीरनो नाश थइ गयो होयछे. मन राजा कबजे थयो त्हेनी सायेज एने वश वर्ततुं बधुं सूक्ष्म शरीर पण नाश पामेछे. बधी मावनाओ, बधी वृत्तिओ शान्त थइ जायछे.

पडे पिंड (जो) काशीमां जाय तोहे ते रलियात न थाय । अथवा श्वपचगृहे तनु तजे तोहे कलुष पुणुं नव भजे ॥ ४१ ॥

देहादि मिथ्या वस्तुओमां ज्ञानीजनोने राग-प्रियता होतां नयी. आ देहनुं शुं थशे एवो ए कदी विचार लावता नयी. एटले गमे तो काशी जेवा पुण्यक्षेत्रमा देह पडे तो एयी ज्ञानी कइ छाम के आनंद मानतो नयी, ने गमे तो ते एक षंडाळने घेर पडे तो एयी एने मन कइ खेद यतो नयी.

ब्रह्मज्ञानी जीवनमुक्त टलुं अभिमान गल्युं जे (हनुं) चित्त । ब्रह्मज्ञाने सर्वमय ब्रह्म को काले भासे नहि भ्रम ॥ ४२ ॥

एम ब्रह्मज्ञानी पुरुष जीवनमुक्त थइ रहेछे. मन.संकल्पनो नाश थता, चित्तगळी शान्त थइ जतां, देहादिनुं मिथ्या अभिमान छूटी जायछे ने केवल एक आत्मा तरफज टाटि बलेछे. एम ब्रह्मज्ञानथए,

पोतानो आत्मा ओळखाय, अगिल विश्व सर्वे ब्रह्मरूप देवायडे,
अनुभवायडे. आवी ब्रह्मटाट्टिवाळो पुरुष पठी कोइ काळे भ्रम
पामतो नथी एटले असत्यने सत्य कहेतो नथी, द्वैतोचार करतो
नथी पण यधुं ब्रह्मरूपज छे एवी वाणी वदेछे.

तत्त्वज्ञानी सदा निरास जे घट नहि कंइ* विषयविलास ।
निराशिपणेथि अलंकृत जेह अतिशय जीवित शोभे
तेह ॥ ४३ ॥

तत्त्वने जाणवावाळो पुरुष तो सदाए निरास गइने रहेछे. एने
मन कोइ जातना विषयमोगनी लालसा होती नथी. आशा एज
परम दुःखनुं कारण छे. तृष्णा मनुष्यने पामर बनावी देछे, कारणके
ऐहिक लामनी आशानो, तृष्णानो पार क्यारे पण आवतो नथी.
नित्ये नवी नवी आशाओ तृष्णाओ उभी थायछे ने ते तृप्त करवाने
प्राकृत जीव मपेछे. एक पदार्थमोगनी तृष्णा करी रहेने भोगव्ये
पण तृप्ति नथी, एथी तृष्णा वधतजि जायछे; पण आशात्याग
एटले निराशामाज सुख छे; कारणके पछी कोइ जातनो परिताप के
उद्देग रहेतो नथी मोटे मायामोहने मडवा न देता निराशाधोज
विभूषित थएला ज्ञानी पुरुषनुं जीवित धन्य छे.

विषयतृष्णा नहि जेहने पृथ्वितल गोपद तेहने ।
स्तंभप्राय मेरुए सही जेहनि माया ममता नहीं ॥४४॥

जे पुरुषने विषयमोगनी तृष्णा रही नथी एटले जे निरास

मैनी रहेछे छे त्हेने मन विश्वनी कंद गणत्री नयी. समग्र पृथ्वीतल एक गोपद एटले गायना पगला जेटली त्हेने मासेछे, ने मेरु आदि महान् पर्वतो स्पंम जेवा त्हेने देखायछे. आम अति स्थूल वस्तुओ अति सूक्ष्मरूप बनी रहेतां त्हेपनो ज्ञानीने स्पर्श यतो नयी. अर्थात् संसारना विषयो तरफ ज्ञानीनी कदीए दृष्टि जतो नयी, केमके एनी माया ममतानो त्याग यइ गयो होयछे.

आकाश सर्व मुद्रिका प्राय निश्चल चित जेहनुं रघुराय ।
ग्रणमात्र तेहनि त्रिभुवन जेहनुं निर्विषय होय मन॥४५॥

हे राम ! जे पुरुषनुं मन निश्चल एटले स्थिर, शान्त यइ ज्वालाकार थयुंछे त्हेने मन आ अनन्त देखातुं आकाश एक धाँटी जेवुं छे, ने आ त्रिभुवन पण तृणवत् छे; कारणके त्हेनुं मन निर्विषयी बनेलु होयछे ते कदी विषयनुं ग्रहण करतु नयी.

सकल कल्याण सदाए राम जेहनि विषे तृष्णा नहि काम । जिवनमुक्त ते जाणो सही सत्य सत्य वांणी
इम कही ॥ ४६ ॥

हे राम ! जे पुरुषने विषय, तृष्णा ने काम व्यापतां नयी त्हेने हमेशां परम मुखज, होयछे: एने एक पण अभिलाष तृप्त करवानो होतो नयी. आम पूर्णकाम यएछे पुरुषज जिवनमुक्त छे एम जाणवुं, आ सिद्धान्तज खरो छे.

जेहनि भिन्न न भासे राम तत्त्वज्ञानी तेहनुं नाम ।

[ज्यम] बाह्य मध्य घटने आकाश (' एम) ज्ञानी
देवे ब्रह्मप्रकाश ॥ ४७ ॥

हे राम । जे पुरुषनामां भेदभावना नथी एखे जे वस्तुमात्रने
पोतानाथी कहेतां आत्माथी भिन्न न गणतां एकरूप समजेछे तेज
खरो तत्त्वज्ञानी छे घटाकाशनुं दृष्टान्त छेतां घटनी अंदर ने बहार
सर्वत्र जेम आकाश व्यापेलुंछे तेम ज्ञानी पुरुष विश्वमां सर्वत्र ब्रह्म
प्रकाशज जूएछे, ब्रह्मथी जगत्ने ते भिन्न मानतो नथी.

(ज्यम) अव्यक्तीए व्यापक एक तोय अर्णव कुंभ पुरण
जल सोय । (एम) ज्ञानि न देवे ठालो ठाम
बाह्याभंतर आत्माराम ॥ ४८ ॥

पृथ्वी उपर व्यापेलुं 'बहुं' जल एकज छे. समुद्रमां ने 'घडामां'
भरेला जलमां उपाधि 'भेदे' कंड पण भेद समजवानो नथी.
ज्ञानी उपाधि तरफ दृष्टि न करतां सर्वत्र सर्वमां-विश्वनी बहार
ने मांतर एकज आत्माने भरेलो-व्यापेलो जाणेछे-अनुभवेलो.

प्रिय अप्रिय नहीं तेहनें तत्त्वज्ञान हृदे जेहने । वस्तु-
दृष्टि 'निरंतर' होय तत्त्वज्ञानी भणिये सोय ॥ ४९ ॥

तत्त्वज्ञानी पुरुषने 'बली' अमुक वस्तु 'प्रिय' ने 'अमुक' अप्रिय
एवी विषमशुद्धि होती नथी; कारणके एनी दृष्टि निरंतर वस्तुता
तरफज होयछे; उपाधिने छद् ते भेद पामतो नथी. खरो तत्त्वज्ञानी
आवाज 'पुरुषने' कहेवो.

સુષોપતિને પાંમ્યો (જન) જેહ શુભાશૂભ દેખે નહિ
તેહ । (એમ) જે ઘટ કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાન તેહનિ નોહે
ઢૈતનું ભાન ॥ ૫૦ ॥

ગાઢ નિદ્રામાં પડેલો પુરુષ શુભ અશુભ યોગે જોતો નથી,
અર્થાત્ નિદ્રાકાલમાં તે પ્રપંચમાત્રનું વિસ્મરણ પામેછે; તેમ એક
અઢૈત બ્રહ્મનોન જે સદોદિત વિચાર કર્યા કરેછે તેને ઢૈતવાસના
સ્ફૂરતી નથી; એટલે સ્વપરની મેદબુદ્ધિ તેને ઉપજતી નથી, બધું
તેને આત્મવત્ લાગેછે.

જિવનમુક્ત નર ભણિયે તેહ સંશય સકલ વિવર્જિત
જેહ । જીવનમુક્ત રહિત હૂંકાર* સદા નિરંતર વસ્તુ-
વિચાર ॥ ૫૧ ॥

ઘઠી જે પુરુષ સંશય માત્રથી મુક્ત છે તે જીવનમુક્ત છે એમ
જાણવું: સંશયજન વિનાશનું કારણછે; જ્યાં સુધી સંશય વસેછે ત્યાંસુધી
સત્ય વસ્તુ જે આત્મા તેનો નિશ્ચય થતો નથી, ને અહંબુદ્ધિજ
પ્રાધાન્ય ભોગવેછે, પણ સંશયરહિત જીવનમુક્ત પુરુષ અહંબુદ્ધિ
ઘગરનો હોયછે. વસ્તુનિશ્ચય, આત્મજ્ઞાન થયાથી એનો અહંકાર
છૂટી જાયછે ને તે નિત્યે વસ્તુવિચારમાં માન રહેછે.

(તે) સદેહ થકા વીદે(હ) જાણજો ચિત્રદીપવત પ્રમાણ-
જો । નિશ્ચલ શાંત સદા સ્થિર મન જિવનમુક્તનાં એ
(હ) વાં વે (હે) ન ॥ ૫૨ ॥

જીવનમુક્તનાં લક્ષણ કેવા છે તે કહું છું: દેહ ઝનાં પણ જીવનમુક્ત પુરુષ વિદેહી છે, દેહમુક્ત છે, કારણકે દેહનું અભિમાન ને દેહમાં ધધાયલી મમતા છૂટી ગયા પછી તે હોય ત્હેાય શું ને ન હોય ત્હેાય શું મોક્ષાનુભવમા પછી દેહ આઢે આવનો નથી. કારણકે જીવનમુક્ત પુરુષનુ મન ચિત્રદીપની પેઠે સદાએ નિશ્ચલ, શાત, અને સ્થિર રહેછે: ચિત્રનો દીવો જેમ વાયુએ કરી શુકાતો નથી તેમ જીવનમુક્તનું મન માયામોહે કરી ચલતું નથી.

અહંવાસનાનો લય હોય જિવનમુક્ત જાણો તમ સોય ।
કિંચિત્ત વિપયતણૂ નહિ ધ્યાન અનૂભવે કેવલ્લ બ્રહ્મ-
જ્ઞાન ॥ ૫૩ ॥

અહંવાસના એટલે દેહાભિમાનનો લય થાય, એવો લય થઈ જાય કે પછી દેહ તેજ હુંછુ ને દેહ મ્હારો છે એવી અજ્ઞાનોક્તિજ ન થાય ને સદાએ આત્માને આશરીનેજ રહેવાય ત્યારે, જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ કહેવાય. જીવનમુક્ત પુરુષની દશા કેવી હોયછે તે કહેછે: સંસારના વિપયોનું જીવનમુક્ત પુરુષને માન સરસુ હોતું નથી તો ત્હેમનો વિચાર તો ક્યાંથીજ આવે ? વિપયનુ ચિંત્વન ન થાય એટલે મોગવૃદ્ધિ ઉપજેનાહિ ને એ પ્રમાણે જીવનમુક્ત પુરુષ કેવલ એક પરબ્રહ્મ નોજ અનુભવ લીધે જાયછે.

બ્રહ્મ વિષે જે સ્થિર થઈ રહે જિવનમુક્ત ગુરુ* તે કહે !
જિવનમુક્ત પામ્યાનું મર્મ એકમના સાંભલજ્યો (તે)
ધર્મ ॥ ૫૪ ॥

આમ પરવહારૂપ જે બની રહેછે, સ્થિર થઈ રહેછે એટલે ક્યારે
 એ બ્રહ્માર્થો વૃત્તિને લક્ષવા દેતો નથી, નિરંતર બ્રહ્મસમાધિન અનુ-
 ભવેછે, તેવા પુરુષને ગુરુ જીવનમુક્ત કહેછે હે શ્રોતાઓ ! જીવનમુક્તિ
 પામવાનો એજ માર્ગ છે, ને એ માર્ગ અનુસરી મુક્તિ પામવી તે મનુષ્ય
 માત્રનો ધર્મ છે, માટે એકમને એ રહસ્યનુ શ્રવણ કરો.

(જે) એ (હે) વો અનુભવ આળે જેહ મુક્તિ લોક
 રૂહ પામે તેહ । બંધુવર્ગ અઘપેરે ત્યજે તે નર નિશ્ચલ
 મુક્તી (ને) મજે ॥ ૫૫ ॥

ઉપર કહ્યું તેમ અહંબુદ્ધિનો જે પુરુષ લય કરે, ને જે બ્રહ્માત્મા
 સ્થિરતા પામે, તેજ આ સંસારમા મોક્ષનો અનુભવ કરેછે. સગા સંબંધીની
 મમતા ઓછી છે, તેઓ કર્મજાલમા નાસી મચડીને નાંખેછે, એટલે
 તેઓ પાપરૂપ છે એમ જાણી જે રહેમને ત્યજેછે અર્થાત્ રહેમનામા
 કોઈ જાતની મમતા રાખતો નથી તે પુરુષ નિશ્ચલ મુક્તિ પામેછે.
 નિશ્ચલ કહેવાતું કારણ એ છે કે એકવાર જીવનમુક્તિ પામ્યા પછી
 રહેમા પછી કોઈ જાતનો વિક્ષેપ આવતો નથી.

સર્પવત્ત સંગવર્જિત જેહ જિવનમુક્તિ પામે નર તેહ ।
 રોગ (તણિ) પેરિ જાળે જે ભોગ તે નર પામે આતમ
 જોગ ॥ ૫૬ ॥

વઢી જીવનમુક્તિ પામવાને માટે સંપૂર્ણ રીતે સંગથી છૂટી જવું
 જોઈએ; તે કોની પેઠે તો વહેછેકે સર્પની પેઠે. સર્પ એકવાર શરીર

ઉપરની કાંનલી ઉતારી નાહ્યા પછી ત્હેના સામું સરસું જોતો નથી તેમ છૂટેલી વાસના, જાણેલી મમતાનો ફરીથી સ્પર્શ સરસો ન થવાંદે તે પુરુષ જીવનમુક્તિ પામે. સંસારના અનેક વિષયમોગ કેવલ મોહથી ભરેલા છે ને તે જીવને છલચાલી છલચાલીને પોતાના તરફ આકર્ષે છે, પણ જે પુરુષ એવા મોગને રોગના જેવા દૃષ્ટે પરમ દુઃસ્વરૂપ ને વિનાશ કરવાવાળા જાણે છે તેજ આત્મયોગ પામે છે અર્થાત્ જીવન-મુક્તિ અનુભવે છે.

સ્ત્રીને તે તૃણવત તુછ કરે (તે) નર ભવસાગર સુખે તરે । મિત્ર શાસ્ત્ર (ધર્મ) સદ્ગુરુને કરે સતસંગે ભવ-સાગર તરે ॥ ૫૭ ॥

સંસારના બીજા વચા વિષયોમાંથી વાસના કદાચ ઉઠે પણ સ્ત્રીમાંથી મમતા જાણેલી એ અતિ દોષલું છે. એ રાગ વ્યયમે છૂટતો નથી. એકવાર એમાંથી વૃત્તિ ચેંચી લઈએ ત્હોય ફરી ફરીને એ મોહિની રૂપથી તે આકર્ષાય છે, ને જેમ દીવાને જોઈ પતંગ અંજાઈ જઈ મહી વાળીપરે છે તેમ જીવનું પણ થાય છે, એવી એ એપણા માઢ છે; તોપણ જે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપને વિચારી એ મોહનીરૂપનો તૃણની પેઠે ત્યાગ કરીદે છે તે આ જન્મમરણરૂપી સંસારને સહેજે તરી જાય છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીનો સંગ છોડી શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે, તો એ સત્સંગથી પુરુષ મુક્તિપૂર્ણ તરી જાય છે. ✓

(જે) ગૃહે ધર્મ અધર્મ પરિહરે મુક્તિ સદા એ સેવા કરે ।

રઘુ ઉપદેશ યદ્દી એ ગમે નિશ્ચે તે કેવલ પદ રમે ॥ ૫૮ ॥

સ્વધર્મના સેવનથી અને અધર્મના પરિત્યાગથી મોક્ષ સહજે અનુભવાયછે. મુક્તિ પામવી એ વાત કંઈ કઠિણ નથી, પણ સ્વધર્મ પાલવો જોઈએ. સ્વધર્મ ને અધર્મ શો ? સ્વધર્મ એજ આત્મજ્ઞાન ને અધર્મ તે દેહબુદ્ધિ. માટે આ જે ધર્માધર્મનું રહસ્ય જેને ગમેછે અર્થાત્ જે વિધિ-નિષેધ વરાબર પાલેડે, તે પુરુષ અવશ્ય કૈવલ્ય પદને પામેછે. રમેછે એમ કહ્યું, કારણકે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી આત્માનો માત્ર વિલાસજ રહેછે.

દ્વૈષ્ટિપદારથ જે (મનથી) પરહરે શીતલ બુદ્ધ્ય હૃદયમાં ધરે । આકાશવત્ત નિર્મલ ચિત્ત જેહ જિવનમુક્ત પરમેશ્વર તેહ ॥ ૫૯ ॥

થઠી દ્વૈષ્ટિપદાર્થો જે અવશ્ય મિથ્યા છે રહેમનો જે પરિત્યાગ કરેછે, સાત્વિક બુદ્ધિ ધારણ કરીને રહેછે, અને આકાશની પેઠે પોતાના મનને નિર્મલ રાખેછે, નિર્લેપ અસંગ રાખેછે તે પુરુષ જીવનમુક્ત છે, પરમેશ્વર છે.

અવ્યગ્ર ચિત્ત હોયે જેહનું જિવનમુક્ત નામજ તેહનું ।
વલિ લક્ષણ સુણિયે તેહનાં વિશુદ્ધ ચિત્ત સદા જેહનાં
॥ ૬૦ ॥

ગમે તેવા અનિષ્ટ દેસાતા પ્રસંગોમાં પણ જેતું ચિત્ત નરાણ્યગ્ર થતું નથી, કામ ક્રોધાદિને વશ થતું નથી, તે પુરુષનું નામ જીવનમુક્ત. એનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ છે: જીવનમુક્ત પુરુષનું ચિત્ત હંમેશાં અતિ શુદ્ધ, વિશુદ્ધ હોયછે, એટલે વિષયભાવનાથી કદાચ મલીન થતું નથી.

(તે) નિંધ કર્મ સવલાં પરહરે ધ્યાનાદિક સત્કર્મો
કરે । વાંચ્છે ફલ નાં ત્યજે ન કર્મ ઉત્તમ આશીનો એ
ધર્મ ॥ ૬૧ ॥

જીવનમુક્ત પુરુષ ઉત્તમ આશી છે એટલે સાત્ત્વિક કર્મો કરનારો છે.
શાસ્ત્રમાં જે જે કર્મોને નિંધ નિપિદ્ધ ગણ્યાં છે તેમનો તે ત્યાગ કરે-
છે અને ધ્યાન વાર્તાદિ શુભકર્મની તે પ્રવૃત્તિ કરેછે. એ કોઈ દિવસ
કર્મને તજી બેસી કર્મ ભ્રષ્ટ એટલે અકર્મી થતો નથી, કારણકે કર્મને
છોડી દેવાથી અથવા એમનો આરંભ ન કરવાથી કંઈ નૈષ્કર્મ માત્ર-
થતું નથી, માટે એ શુભ-સાત્ત્વિક કર્મો તો કરેછે પણ તેમનાં
ફલની ધાંચડના રાસતો નથી.

एणि पेरे राघव वरते जेह जियनमुक्त निश्चै तां तेह ।
तृष्णा त्यजि मुक्ती तां होय राखो मन संदेह न* कोय
॥ ६२ ॥

એ રાંતે જે પુરુષ વર્તે છે તેને અવશ્ય જીવનમુક્ત જાણવો.
સંસારની ભોગવાસના-તૃષ્ણા ત્યજીને એ જન્મમરણના દુઃખમાથી
છૂટી જાયછે, વિમુક્ત થઈ જાયછે, એમાં હે શ્રોતાઓ । કોઈએ મનમાં
કંઈ સંદેહ લાવશો નહિ.

चंधमोक्षनो कहुं बलि भेद सांभलज्यो जन तजि मन
खेद । एणि विवेके संशे टले जीवभाव अंतरथो गले
॥ ६३ ॥

હવે સંસારમા બંધન શું ને મોક્ષ એટલે શું તેનો મેદ બતાવુછું તે હે શ્રોતાઓ ! મનનો સેદ, ઉદ્દેગ કહાડી નાહી, શાન્ત થઈ, એક ચિત્તે શ્રવણ કરો. બંધમોક્ષનો મેદ જાણવાથી સશય માત્ર ટૂંકી જશ અને વચ્ચે આ જે જીવમાવ ઉપની આવ્યોછે તે અંતરથી મઠી જશે એટલે એનો હય થઈ જશે, ને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપન ઓઝસ્યામા આવશે.

દેહાત્મમતિ તે બંધન જાણ્ય નાશ તેહનો મુક્તિ પ્રમાણ્યા
 વંધમોક્ષ આત્માને નથી જોજ્યો સડ* સિદ્ધાન્તે કથી
 ॥ ૬૪ ॥

દેહને આત્મા માનવાની જે બુદ્ધિ તેજ વધન છે દેહ એજ આત્મા છે, દેહને સુખેદુ સે તે સુખી દુ સી છે, ને દેહને નાશે આત્માનો પણ નાશ થાય છે, એમ સમજવુ એજ વધનકારક છે, એવી બુદ્ધિ ટઠી જાય તેની સાથે જીવની કલ્પના જતીરહે, બંધન છૂટીજાય, કારણકે જીવમાવ ટઠી જતાં જે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પ્રકાશેછે તેને તો વધ કે મોક્ષ કંઈ નથી. ધર્મશાસ્ત્રોના તમામ સિદ્ધાન્તોનું આ વાતને પ્રમાણ છે તે ગમે તો તપાસી જોજો.

અદ્વૈત એક વ્યાપક પરબ્રહ્મ તેહનિ નથિ કો ધર્માધર્મ !
 જેનિ તુલાયે નાવે કોય વંધમુક્તિ તેહનિ ક્યમ હોય
 ॥ ૬૫ ॥

આત્મા એતો એક ને અદ્વૈત છે, સર્વ વ્યાપક પરબ્રહ્મ છે, એને ધર્મ કે અધર્મ એવુ કંઈ નથી એટલે એને વંધમોક્ષ સમવર્તો નથી એ અદ્વૈત

છે એટલે એની સમાન બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. એને બંધમોક્ષ એવું કંઈ કયાથી હોય ?

આત્મજ્ઞાનનું લક્ષણ જેહ નિશ્ચે રઘુપતિ સુણિયે તેહ ।
મનના કલ્પ્યા સઘલા લોક દૃષ્ટિપદારથ જાંણે (સર્વ)
ફોક ॥ ૬૬ ॥

હે રાવણ ! હવે આત્મજ્ઞાનનું લક્ષણ બતાવું છું : આ લોક માત્ર, અનંત બ્રહ્માંડો, મનની માત્ર એક કલ્પનાજ છે અને દૃષ્ટિપદાર્થો તથા મિથ્યા છે, સત્ય એવો તો એક આત્મા બ્રહ્મ છે, એવો નિશ્ચય થાય ત્યારેજ આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

(એળે) જ્ઞાને મુક્તિ તે પાંમીયે તાપત્રય તત્ક્ષણ
વાંમિયે । બ્રહ્મજ્ઞાને મુક્તિ તે હોય વેદવાક્ય કહે સત
સોય ॥ ૬૭ ॥

એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન થવાથી જીવે જે જૂઠું બંધન માની લીધું હોય છે તેમાથી તે મુક્ત થઈ જાય છે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન થતાંની સાથેજ સંસારના ત્રિવિધ તાપ શાન્ત થઈ જાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે - એવું જે વેદનું વચન છે તે સત્ય છે, યથાર્થ છે.

જ્ઞાનવિના મુક્તિ કહિયે નથી જો જો વેદ પુરાણે કથી ।
ગગન પરે જદપી નર જાય (પણ) મુક્તિપદારથ
તાંથિ ન પાય ॥ ૬૮ ॥

मोक्षसाधन माटे अनेक उपाय बताववामा आवेछे, पण वेद पुराणादि धर्मशास्त्रोनो एवो सिद्धान्त छे के ज्ञान बिना क्वांये मुक्ति मळवानो नथी. जप करो, तप करो, पूण्यदान सर्व करो, पण ए कर्मजाळ प्रसार्याथी कदी पण मोक्ष मळवानो नथी, ए कर्मजाळमां जीव बघारे लपेटातो जायछे अर्थात् एना बधन सखत थायछे. संसारनुं बधन अज्ञानथी छे माटे अज्ञानथी उलटुं ज्ञान थाय तोज मोक्ष सघाय, आम तेम तीर्याटन कर्याथी के गगन उपर अवाथी पण मुक्ति पदार्थ त्यां कंड शोध्यो जडे एम नथी.

सप्त पताले करे प्रयाण मुक्ति न पांमे त्यां निर्वाण ।
प्रथम वितल सघलूं रडवडे तोहे ताथी मुक्ति न जडे
॥ ६९ ॥

ज्ञान बिना मुक्ति मळती नथी एज वचनेने दृढावेछे के कोइ माणस साते पाताळमा फरीवळे, प्रथम वितल बधेय मटकी मरे, तोपण त्या क्वाय मुक्ति लाभ थवानो नथी, अर्थात् तीर्याटन करवाथी, उंडी एकान्त शुक्राओ ने वनपर्वत सेववाथी कंड मोक्ष थतो नथी.

(ज्यारे) होय विषयतृष्णानो नाश (त्यारि)
मुक्ति आवे तेहनि पास । शांत चित्त सदा जेहनूं
जिवनमुक्त नांमज तेहनूं ॥ ७० ॥

मात्र विषयतृष्णानो संपूर्ण रीते नाश थाय ने एथी ज्ञानोदय थाय तोज मुक्ति समीप अवि, एटले संसारनां बंधन एके एके छूटां जाय. तृष्णानो त्याग थतां मुक्ति एनी मेळजे अनुभवाती

જાયછે, એને કંઈ શોધવા કે મેળવવા રહ્યું પડતું નથી. જે પુરુષનું ચિત્ત વિષયતૃષ્ણાના ત્યાગથી હમેશાં શાન્ત રહેછે, આનંદમગ્ન રહેછે તે પુરુષ જીવનમુક્તજ છે.

જે ઘટ કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાન તેહનિ નોહે દ્વૈતનું માન ।
ચિદાનંદ વીપે રહિ જેહ દ્વૈતભાવ વિવર્જિત તેહ ॥ ૭૧ ॥

જે પુરુષને બ્રહ્મજ્ઞાન ઇટલે આત્મજ્ઞાન થયું હોયછે તેને કદીયે દ્વૈતનો માસ થતો નથી; વિશ્વ અને બ્રહ્મ એ બંને સત્ય ને એક વીજાવી બિન્ન છે એવું બ્રહ્મજ્ઞાની માનતો નથી. ચિદાનંદસ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેમાં તછીન પણો પુરુષ ભેદબુદ્ધિથી મુક્ત હોયછે.

(જે) કેવલ બ્રહ્મ નિરંતર જોય (તે) બંધમુક્તિ
દેષે નહિ કોય । અનંત નિર્વિકલ્પ અવિનાશ સદા
સદોદિત સ્વયં પ્રકાશ ॥ ૭૨ ॥

બ્રહ્મજ્ઞાની એક કેવલ બ્રહ્મનેજ સર્વત્ર દેખેછે ઇટલે બંધમોક્ષની એને કલ્પના સરસી થતી નથી. બ્રહ્મ-આત્મા અનંત, નિર્વિકલ્પ અને અવિનાશી છે, નિત્ય તે સ્વયંજ્યોતિ છે, એને બંધ શો !

બંધમુક્ત કેહનિ કહું રામ (જો) બ્રહ્મ વિના ઠાલો
નહિ ઠાંમ । બંધમોક્ષ વસ્તુગત નથી જોયું વેદ વેદાંતે
કથા ॥ ૭૩ ॥

હે રામ ! સર્વત્ર એકરસ બ્રહ્મ મરેલો છે; એના વિના એક પણ સ્થાન खालી નથી, ઇટલે આ બંધનમાં પડેલો છે ને આ મુક્ત છે એવું

ते हुं कोने कहुं ? वस्तुगति बंध ने मोक्ष छेज नहि; कारणके ब्रह्म
 क्यारेए बंधन पामतो नथी एटछे जे बंधातो नथी त्हेने मोक्षनी
 अपेक्षा क्याथी होय ? वेद उपनिषद् धवाए ग्रंथो जोड़, शोधो आज
 सिद्धात म्हें कहाज्योछे.

संकल्पयुक्त मन जां लगि होय तां (हां) लगि
 बंधन पांमे सोय । मननो संकल्प सघलो टाल मुक्त
 थइ पाछि (केवल) ब्रह्म निहाल्य ॥ ७४ ॥

वस्तुगतिए बंधमोक्ष नथी, पण ज्यां सुधी मनना संकल्प
 घर्मनो त्याग यतो नथी त्यांमुधी पुरुष बंधनतो अनुभव करेछे.
 मोटे मननो संकल्पज कहाडो नाखो एटछे मुक्त थइ जशो, जे मिथ्या
 बंधन आवी बळ्ळयुंछे ते छूटी जशे. ए रीते मुक्त थइने तिरतर ब्रह्म
 तरफज दृष्टि राखो.

ब्रह्मविचारें सद्य भ्रम समे स्वभाव राधव मुजने (ए)
 गमे । नित्ये करवो ए अभ्यास करजोडी कहि नरह-
 रिदास ॥ ७५ ॥

ब्रह्मविचारथी, आत्ममनथी सद्य, तरतज भ्रान्तिजुं निवारण
 आयछे, माटे हे राम ! जे पुरुष निरंतर ब्रह्मविचार कर्म करेछेत्हेनो
 स्वभाव म्हने बहु प्रिय लागेछे. माटे नित्ये एज अभ्यास कर्या करवो.
 ब्रह्मज्ञानथी एक क्षणपण विमुख थवुं नहि.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां जीवनमुक्तवर्णनं नाम तृतीयं
 प्रकरणं ॥ ३ ॥

પ્રકરણ ૪.

મનોલય.

પૂર્વછાયો.

જિવનમુક્ત વર્ણન કર્યું (હવે) મનનો લય વોલેશ
વસિષ્ઠ રાધવને કહે અધ્યાત્મ ઉપદેશ ॥ ૧ ॥

હે રાધ ! આ પ્રમાણે ત્હમને જીવનમુક્તનાં દશળ કહી બતાવ્યાં,
‘હવે મનનો લય શી રીતે થાય તે સાધન આ પ્રકરણમાં મતાવુંછું, એમ
કહી શ્રીવસિષ્ઠગુરુ શ્રીરામચંદ્રજીને અધ્યાત્મ જ્ઞાન કહેતા હતા.

‘મનના સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ ધર્મે સમજવાશ્ચ બહુ કઠિણ છે, ને મન
ઉપરજ નવા સંસારનું મંદાળ છે, માટે એવા મનને પુક્તિને અર્થે શમાવી
દેવાય એવા સાધનની પ્રયત્ન અગત્ય છે.

સંસારનું બંધન તાં લગે જાં લગિ ઝમૂં મન । મનશ-
મતાં બંધન ટલે (હોવે) કીજે તેહ જતન ॥ ૨ ॥

હે માદ ! મન ઝમૂં છે, સંકલ્પ વિકલ્પમાં રમે છે ત્યાં સુધી સંસારનું
બંધન રહેવાનું. એ મન જો-શમી જાય, મરી જાય, ત્રહ્સાકાર બની જા-
ય તો તેજ ક્ષણે સંસારનું બંધન પણ છૂટી પડે, એક ક્ષણમાં જ મોક્ષ

અનુમવાય એમ છે, માટે જેથી મન શામી જાય એવો જતન એટલે યતન, અમ્યાસ કરવો જોડે.

દુર્લભ માનવ દેહ નહિ પાંમો વારંવાર । મન શામવા
સાધન કરો ચિત્ત ચેતો નરનાર ॥ ૩ ॥

મોક્ષ માટે મનુષ્યદેહ જેવું એક સાધન નથી; મનુષ્ય દેહ મા-
મવો એવઠી દુર્લભ છે; ફરી ફરી કંઈ મનુષ્યાવતાર આવતો નથી.
લક્ષ્મી ચોરાશી યોનિઓમાં આથડવાનું છે તે બીજી એકે યોનિમાં મનુષ્ય
યોનિના જેવું સાધન મળવાનું નથી, માટે હે શ્રોતાઓ! આગળથી ચેતો
અને મનને શામવાનું સાધન કરો. ઢીલ ન રાખશો, હજુ તો ઘણાં
દિવસ છે, અગ્રસ્થા ધરે ત્યારે રામનું નામ લઈશું, જ્ઞાન ભક્તિવાર્તા
કરીશું એમ કહી કાલશેષ ન કરો.

હાહ્યા શાપા* સહુ ભઠ્ઠી (અને) સહુ ગૃહજ થાપ ।
મન અમન જ્યારે ધ્વને[†] ત્યારે (તે) ક્ષાપો આપ ॥ ૪ ॥

સંસારમાં વહુ હાહ્યા, શાપા, વ્યવહારનિપુણ ગણાતા પુરુષોને
ઉદ્દેશીને ગુરુ કહેછે. ત્હમारी બીજા વધા કામમાં જે શીળવડ છે, જે
ચતુરાઈ છે તેવીજ ચતુરાઈ આ મરમ પુરુષાર્થની વાતમાં રાખો, વધા
એકઠા પ્રાપ્તિ અને આ જોઈએ ત્યારે મતાહું તે હૃદયમાં પ્રસાવી દો;
અમન પછી જતાવ, સુખનીવ દુઃખને, પ્રાપ્તતાવ, આપેઆપ અર્થ ઉદ્દેશો,
એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપને પામશો, આ મિથ્યા વેશ ઉતરશે.

શ્રી રામોવાચ.

રૂપ કહો મન અમનનૂં (અને) મનનો લય ક્યમ
હોય । તે સાધન સદ્ગુરુ કહો વલિ વલિ પુછું સોય ॥૫॥

અહો ગુરુજી ! મન અને અમન એમનું રૂપ કેવું છે, એના લક્ષણ
શા છે, વઢી મનના લક્ષણ કહી એનો લય શીરીતે કરી દેવાય તે
સાધન છપા કરીને બતાવો. હું આપને વારંવાર વિનંતિ કરીને વહુંછું
કે મ્હને એવું કંઈ સાધન બતાવો.

શ્રી વસિષ્ઠોવાચ. ચોપાદ.

વસિષ્ઠ કહે સુણો રઘુરાય અમન નામ તા તે કહેવાય ।
સ્વસ્થાનકે રહે મન જેહ અલંક આત્મા મળિયે તેહ ॥૬॥

સદ્ગુરુ વસિષ્ઠ કહેછે:-હે રઘુરાય ! મન અમનનાં લક્ષણ બતાવું
છું તે સર્વજ્ઞોઃ મન પોતાને સ્થાનક રહે, કોઈ પ્રવૃત્તિમાં મમે નહિ
ત્યારે એ અલંક આત્મારૂપજ છે. સંકલ્પર્ષમે કરીને આત્મા એજ મન.
એવી સંજ્ઞા પામેછે.

નિર્મલ નિશ્ચલ ચિત્ત જે હોય આત્મસ્વરૂપ તાં કહિયે
સોય । પ્રિયાપ્રિય સંકલ્પજ (જેહને) નહિ-તે મન
આત્મા જાણો સહી ॥ ૭ ॥

જે ચિત્ત સદાએ નિર્મલ, નિશ્ચલ, સ્થિર છે તે આત્મસ્વરૂપછે;
વઢી જે મન પ્રિય અને અપ્રિય સંકલ્પોને તમો મેઠુંછે એટલે વિષય
વાસનાથી મુક્ત છે તેજ આત્મા છે એમ જાણવું

સંકલ્પ સહિત હોયે ચૈતન નામ (તે) તેહનું કહિયે
મન । સંકલ્પતણે ત્યાગે સુંળ રામ બ્રહ્મરૂપ તાં તેહનં
નામ ॥ ૮ ॥

હે રામ ! સંકલ્પ વિકલ્પવાલું જે ચૈતન્ય તે મન. ચૈતન્ય
તો શુદ્ધ કેવલ બ્રહ્મરૂપ છે, પણ તે માયાના મોહને લીધે જ્યારે સંકલ્પ
કરતું થાય છે તેજ ક્ષણે રહેનું નામ મન કહેવાય છે પણ જો સંકલ્પનો
ત્યાગ થાય તો મન ગળી જાય છે, શાન્ત થઈ જાય છે, અર્થાત્ એનું શુ-
દ્ધ સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય તેજ રહે છે ને એજ બ્રહ્મરૂપ પણ છે.

વ્યાપક બ્રહ્મ પરમાત્મા જેહ સર્વ સમર્થ ભણિયે તેહ ।
વિશ્વવિભાગરચના તિણિ કરી કલ્પનાશક્તિ જારે ધરી
॥ ૯ ॥

આ પર્વે વ્યાપક બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એના સામર્થ્યનો પાર નથી,
ચંબું કરવાને એ શક્તિમાન છે, એણે કલ્પનાશક્તિ ધારણ કરી આ
મધ્યા વિશ્વવિભાગની રચના કરી છે. એકોડહં બહુ સ્યામ્ એવા એક સં-
કલ્પ માત્રથી આ અનેક બ્રહ્માદિ એણે ઉપજાવ્યા છે.

(જ્યમ) સમુદ્ર લિલાણે લેહેરી કરે લીલાણે પાછી
સંવરે । (એમ) વિશ્વ બ્રહ્મમાં (હાં) ઉપજે શમે
બ્રહ્મરૂપયું બ્રહ્મમાં રમે ॥ ૧૦ ॥

સમુદ્ર લીલાથી લહેરી-ગોજાં ઉત્પન્ન થાય છે ને એની એજ લી.

લાર્થી પાછી એ લહરીઓ સમુદ્રમાં જઈને શમી જાયછે તેમ બ્રહ્માયી માયાના પ્રભાવે વિશ્વ ઉપજી આવેછે ને પાછું બ્રહ્માજ શમેછે. આ એક સમુદ્રની જેમ લીલા છે તેમ પરમાત્માની માયા છે ને બ્રહ્મરૂપ બ્રહ્માજ રમેછે.

શુણો રામ[†] સીત્તો સંકેત ગ્રહો[†] જ્ઞાન આળી હૃદિ હેત ।
સંકલ્પે કૌઘો સંસાર સંકલ્પે હેર્યે નિસ્તાર ॥ ૧૧ ॥

હે રામ ! સંકલ્પયોગ સંસાર ઉપજ્યોછે ને સંકલ્પ શમી જતાં સંસારનો ભય થઈ જાયછે, એ એક પ્રમુખો સંકેતજ છે. ત્વરં જ્ઞાન આજ છે માટે રહેવું પરમ ઉછાસથી ગ્રહણ કરવું જોઈએ છે.

જેણે ઉપજે તેણે મમે કહું દૃષ્ટાન્ત (જે) સહૂને ગમે ।
(જ્યમ) વહિ જ્વાળા વાયે કરી વાયુ રહ્યો જ્વાળા
આવરી ॥ ૧૨ ॥

આમ વિશ્વ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાયછે તેજ સાધનથી પાછું તે શમી જાયછે, એ વાત વધાઓને યરાવર સમજાય માટે એક દૃષ્ટાન્ત આપું છું વાયુથી અગ્નિમાં જ્વાળા પ્રગટ થાયછે, ને એ જ્વાળા વાયુ સ્થિર થતા, પવન રોકતા પાછી શમી જાયછે.

ઘન વિષયે સંકલ્પ* જિ રામ સંસાર ઉપજે ઈર્ણે કામ ।
બ્રહ્મ વિષે સંકલ્પજ કરે સદ્ય સંસાર સકલ નિસ્તરે
॥ ૧૩ ॥

યન કહેતાં દાષ્ટિપદાર્થો વિષે ય્યારે સંકલ્પ પામ્યછે ત્યારે સં-
સાર ઉપજી આવેછે; પણ જો બ્રહ્માવિષયે સંકલ્પ થાય તો ક્ષણ મા-
ત્રમાં બધાં સંસારનો પાર આવી જાય, પછી સંસાર તરવાનો રહેજ
નહિ. અર્થાત્ બંધ મોક્ષ એ જીવની સ્વસત્તાની વાત છે, જીવ હાથે
કરીનેજ બંધનમાં પડેછે, ને પોતાનાજ સામર્થ્યે કરી મુક્તિ પણ પામેછે.

બ્રહ્મભાવ રાઘવ હૃદિ રાખ્ય અવર ભાવ તે સઘલો નાખ્ય ।
મન કલ્પિત ઉપજાવ્યું જેહ નાશવંત નિશ્ચે તાં તેહ
॥ ૧૪ ॥

માટે હે રઘુપતિ ! બ્રહ્મમાવજ હૃદયમાં દટક કરવો, ને પદાર્થની
માવના સરખી ઉપજવા દેવી નહિ, એવી બધી માવના કલ્પના મન-
માંથી કઢાડી નાંખવી, કારણકે પદાર્થ માત્ર, સંસાર માત્ર મિથ્યા અને
નાશવત છે, કેમ જે આપણે ઉપર કહી ગયા તેમ એતો મનનું ઉપજાવે-
લું છે. ✓

કુવિચારિ નાના બુદ્ધ્ય હોય સુવિચારિ ભિન ભાસિ ન
કોય । મરણ સ્વપ્નમાહે તાં જેહ વૃથા જાણજો નિશ્ચે
તેહ ॥ ૧૫ ॥

મિથ્યા પદાર્થોની કલ્પના કરવી એનું નામ કુવિચાર અને બ્રહ્મ
માવ તે સુવિચાર. કુવિચારથી વિવિધ પ્રકારની બુદ્ધિ ઉપજેછે, વૃત્તિ-
ઓ ઉદય પામેછે, મેદજ માસેછે, પણ બ્રહ્માવથી કશું મિત્ત એટલે
બ્રહ્મથી જુદું એવું માસતું નથી, સર્વત્ર અમેદજ અનુભવાયછે, બધાંમા
એકરૂપતા દેખાયછે. મેદ માત્ર છાટો છે, પદાર્થમાં નાના બુદ્ધિ પામ્યછે

તે સોટી છે, ત્હેનું દૃષ્ટાન્ત આપેછે કે કોઈ માણસને સ્વપ્ન આવે ત્યારે તે પ્રત્યક્ષ પોતાને મૂંછો જૂંદ પળ એ વાત જાગી ઊઠતાં સોટી ઠરેછે, તેમ પદાર્થકલ્પના સ્વપ્નના અનુભવ જેવી મિથ્યા છે.

એમ વિશ્વ મિથ્યા એ મંન (જ્યમ) રજ્જૂ ભુજંગ મિથ્યા સ્વપ્નન । અતેવ મનનું મિથ્યારૂપ સત્ય સત્ય કહુંછું રઘુ ભૂષ ॥ ૧૬ ॥

એટલે વિશ્વજ મિથ્યા છે એમ માનવું: રજ્જુમાં સર્પકલ્પના મિથ્યા છે, સ્વપ્ન મિથ્યા છે તેમ હવે મનનું મિથ્યા સ્વરૂપ બતાવુંછું, ધ્યયાર્થ બતાવુંછું તે હે રામ ! શ્રવણ કરો,

મંન નામ તે મળિયે તાત (તેહને) બ્રહ્મદર્શન નોહે સાક્ષાત્
દે (હ) દર્શન હોયે જેહને મંન નામ કહિયે તેહને ॥ ૧૭ ॥

શુદ્ધ ચૈતન્ય જે આત્મા તે સંકલ્પધર્મથી મન એવી સંજ્ઞા પામ્યું ત્યારથી એને સાક્ષાત્ બ્રહ્મદર્શન થતું નથી, એટલે એના સ્વરૂપને હાનિ થાયછે; એને પછી દેહદર્શનજ થાયછે, દેહ એજ આત્મા ને સર્વત્વ એમ એ માનેછે.

આત્મબુદ્ધ્ય અનાત્મા વિષે માનુભાવ મન ત્હેને લખે ।
અવસ્તુને (જે) વસ્તૂ કરિ મહે સાધુ પુરુષ મન તેહનિ
કહે ॥ ૧૮ ॥

અનાત્મા વિષે એટલે જડ પદાર્થો વિષે આત્મબુદ્ધિ કરે, એટલે

मिथ्या पदार्थोंने सत्य माने त्हेने महात्माओ मन ए नामधी ओळखे-
छे, अवस्तु ने वस्तुरूप मानीने, कहेतां असत्यने सत्य मानी त्हेनुं
ग्रहण करे ते मन एम साधु पुरुषोंनुं कहेवुं छे.

हूं हूं म्हारुं करि जे कौय निश्चे राधव मन तां सोय ।
कल्पे जल्पि दहों दिश धाय महापुरुष मन तेहनि गाय
॥ ११ ॥

वळी हूं ने म्हारुं कहेनार पण हे राम ! मनज छे; ते नाना
प्रकारनी कल्पना संकल्प करेछे, जल्पे छे एटले मिथ्या भाषण करे-
छे, हर्ष शोकादिने वश थइ उद्गार कहाडेछे ने दशे दिशामा धाय
छे, प्रवर्तैछे, अर्थात् एनी प्रवृत्तिओनी सीमा रहेती नथी. महा-
पुरुषो आवा धर्मवाळाने मन कहेछे.

ब्रह्मविचार हृदयमां धरो मिथ्या भाव सकल परहरो ।
देहभाव ते मनधी टाल केवल ब्रह्म निरंतर न्याल* ॥ २० ॥

आवुं जे मन त्हेने वश करवानुं मतविछे:—एक ब्रह्मज सत्य
छे ने जगत् मिथ्या छे एज विचार हे राम ! हृदयमा सुदृढ करवो,
एवो ठसावी देवो के पछी बीजा मलीन विचारो प्रवेश करवाज न
पामे. वळी मिथ्याभाव एटले असत्य पदार्थोंनी कल्पना कम्बानी
कहाडो नाखवी, कारण के ए ब्रह्मविचारमा आडे आवेछे. आ देह
छे तेज हु छुं ने एना सुखदुखयी हूं सुखी दुखी छुं, एना नाशधी

મ્હારું મૃત્યુ થશે એવો અજ્ઞાનવિચાર ટાલી દેવો ને કેવલ બ્રહ્મપ્રતિજ્ઞ
નિરંતર દ્રષ્ટિ રાખવી.

બ્રહ્મભાવિ મનનો લય થાય રાગવ અન્ય નહીં ઉપાય ।
સાચો અનુભવ એહનિ જાણ્ય અવર સર્વ મિથ્યા પરમાણ્ય
॥ ૨૧ ॥

હે રામ ! બ્રહ્મભાવયોજ મનનો લય યાયછે, બીજું કંઈ સાધન
નથી. સ્વરો અનુભવ એન છે. કોઈ બીજાં સાધન વતાવશે પણ એથી
મન તો મરશે નહિ ને કર્મજાલ માત્ર વધશે; માટે એ બીજાં સાધન
મિથ્યા છે એમ માનવું.

વિષયસુખ મળવા યત્નજ કરે મૌનાદિક સાધન તે ધરે ।
દુઃખ ટાલવા કરે ઉપાય એકાન્ત રહે તીરથ વનજાય ॥ ૨૨ ॥

મૌનાદિક શારીર તપનાં જે સાધન કરેછે ત્હેમને મન તો ઝંડી
વિષયસુખનીજ તૃષ્ણા મરી મૂકેલીછે. આ સંસારમાં સુખસાધનના
અપાવે સ્વર્ગપ્રાપ્તિને માટે કોઈ કામ્ય કર્મ આરંભે, કોઈ કોઈ સંસારની
અનેક પ્રકારની વિટંબનાઓથી કંટાળી ત્હેમાંથી છૂટવાને માટે એકાન્ત
સેવે, તીર્થાટન કરતા ફરે, ને જંગલમાં જઈ મનુષ્યસંસર્ગથી
દૂર રહે, પણ એવા પુરુષો સંસારથી અને મોક્ષપદ ઉમયમાં અટક
થાયછે.

[એમ] હેયોપાદે* ઇમ કરિ જેહ હઠબંધન બાંધ્યૂ મન તેહ ।
બ્રહ્મવિચારે બંધન ટલે સુખદુઃખભાવ વધોઈ ગલે ॥ ૨૩ ॥

* હેય ઉપાદાન મૂલ. † મૂળ - સર્વે.

એવી રીતે અસત્ય પદાર્થોના મ્રહણ ત્યામથી-મન દૃઢ બંધનમાં પડેછે. આજ એક પદાર્થ પ્રિય લાગ્યો તે સંઘર્ષો, ને કાલ તે અપ્રિય લાગતાં પડતો મૂકી બીજા પ્રિય લાગતા પદાર્થો મેલવવા મનની પ્રવૃત્તિ થાયછે. એને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્ષણવાર પણ નિવૃત્તિ મળતી નથી એ દૃઢ બંધનજ છે. પણ જો મહાવિચાર સૂઝે તો એ બંધન ક્ષણવારમાં સરી પડે ને સુખદુઃખની કલ્પના માત્ર ટલ્લી જાય.

જાં (હાં) લગિ નોહે મ્રહાવિચાર તાં (હા) લગિ મન કલ્પે સંસાર । જગતતણો કરતા એ મંન મનનાં કલ્પ્યાં ગ્રણ્ય ભુવંન ॥ ૨૪ ॥

પણ મન સંસાર અને સંસારના મિથ્યા પદાર્થોની માવના કર્યા કરે ત્યાંસુધી એ મ્રહાવિચાર આવવાનો નહિ; કારણકે ફરી પાછું કહું છું કે જગતનો કર્તા મન છે, ને આ ત્રણે ભુવન મનનાં ઉપજાવેલાછે.

મન કલ્પિત લોકો એ જાણ્ય મંન જીવપુરુષ પ્રમાણ્ય । મનનું કૃત્ય કહીએ કૃત્ય (પણ) મનવિણ દેહનું કૃત્ય અકૃત્ય ॥ ૨૫ ॥

મનના કલ્પેલાજ એ વધા લોક છે એ ઘાત નક્કી જાણવી અને મન એજ જીવ છે એ પણ જાણી લેવું. કર્મ માત્ર મનના છે, એમનો કર્તા મનજ છે. મન ન હોય તો દેહ એકલાનાં કર્મ તો અકર્મ જેવાં છે. આમ ત્યારે કર્મનો કર્તા જે મન તેજ બંધનમાં પડેછે ને મુક્તિની અપેક્ષા પણ એ રીતે મનનેજ રહેછે.

ज्यारे मन निर्वासनि होय (त्यारे) देहकृत्य नव ला-
गे कोय । कारण सबलूं मननुं राम देहनुं नहीं अहीं
कइ काम ॥ २६ ॥

पण एवुं मन निर्वासन थाप एटले एनी विषयवासना टळी जाय
त्यारे देहकृत्य एटले देहना साधनची करेछां कर्मनुं बंधन पमातुं नथी.
कारणके हे राम ! बंधननुं कारणज मन छे; केमके ए कर्मनो कर्ता
छे: कर्मबंधननी वातमां देहनो जरा पण संबंध नथी.

देह कृत्य एके नव्य करे कशी वासना मन (मांहे)
जो धरे । तो ते नर निश्चे बंधाय पाप पुन्य भोगवि-
रधुराय ॥ २७ ॥

देह एक पण कर्म करतो नथी ने एना तरफनुं पुरुषने एक
पण बंधन नथी. मन जरा पण वासना संघेरे तेज क्षणे पुरुष अवश्य
बंधायछे. कारणके कर्मनुं, मूळ वासना छे ने ए रीते बंधन बांधनार
पण वासनान ठरेछे. आवी रीते बंधनमां पढेलो जीव पछी पापपुण्यनो.
सुखदुःखनो अनुभव करेछे.

दृष्टिपदारथ दीसे जेह तेहनुं कारण चित तां येह ।
जां (हां) लगि ऊमुं होये चित तां (हां) लगि त्रिभुवन
जांणो सत्य ॥ २८ ॥

आ वधा दृश्य पदार्थो नमर आंगळ तरी आवेछे तेहेनें कारण

मन एटले चित्तछे: चित्त उभुं होय एटले स्थिर, शान्त यद् गळी ग-
 युं न होय त्यासुधी पुरुषने ए दृष्टिपदार्थो, संसार, ने त्रिभुवन स;
 त्यज भासवानां, एमनुं मायिक स्वरूप समजावानुं नहि.

ज्यारे चित्त क्षय पामे राम । त्यारे विश्वतणूं नहि काम ।
 चित शमवानूं यत्नज करो अवर उपाध्य सयै परहरो
 ॥ २९ ॥

हे राम ! आतुं अनर्थ करवावाळुं चित्त ज्यारे लय पामे त्यारे
 विश्व जेनुं कंइ रहेतुं नयी, मोटे चित्तने शमाववानोज यत्न करवो
 ने बीजी बधी जे कर्म-उपाधिओ छे त्हेमनो त्याग करवो; कारणके
 एथो चित्त मरशे नहि ने विश्व उभुं ने उभुं रहेशे.

चित शमवानूं साधन जेह सांभळजो जन कहुंछुं तेह ।
 विषयवासना जां (हां) लगि राम बंधाये तां (लगि)
 ठामो ठाम ॥ ३० ॥

हे श्रोताओ ! ए चित्तनो लय करीदेवानो उपाय बतावुंछुं ते
 ध्यानपूर्वक सांभळो. हे राम ! ज्यां सुधी विषयवासना रहेलींछे त्यां
 सुधी चित्त ठामोठाम बंधन पामेछे.

एकवार श्रोताओनुं लक्ष खेंची उत्तम अधिकांगी रामने सावधान
 कर्याछे.

विषे वासनानो* लय होय जीवनमुक्त कहिये नर सोय ।
 आत्मविवेकेतृणा टळे निर्वासन मन ब्रह्ममां भले ॥ ३१ ॥

* मूळ वासना.

વિષયવામનાનો હય થાય તો પુરુષનાં બંધન છૂટે, તે જીવન-
મુક્ત થાય. વાસના આત્મવિવેકથી ટળી જાયછે. જઠ શું, ચેતન શું,
નાશવંત શું, શાશ્વત શું, એવા એવા વિચાર કરતાં કરતાં આત્મવિવેક
થાયછે, ને વાસના ટળી જાયછે; એમ મન એકવાર નિર્વાસન થયું, એ-
ટલે તે બ્રહ્માકાર થાયછે, કારણકે વાસના શમી ગતાં શુદ્ધ ચૈતન્ય
રહેછે ને તે તો બ્રહ્મ છે એમ આપણે પાછલ કહી ગયા.

આત્મવિવેક હૃદયમાં (હાં) ધરો મો [હ] મન્હર માયા
પરહરો । ઇન્દ્રિ સકલ પાછાં સંવરે અંતર લક્ષ નિરંતર ધરે
॥ ૩૨ ॥

આત્મવિવેક એજ મુખ્ય સાધન છે, એમ જાણી ત્યારે એનેન
દૃઢ કરો, ને મોહ, મત્સર ને સંસારની જૂઠી માયાનો ત્યાગ કરી દો.
એ કોઈ કાલે પણ એમની મેલે નહિ છૂટે, માટે એમનો તો ત્યાગન
કરીદો, અને આ જે ઇન્દ્રિયો વિષયો તરફ બેઠી મૂકી છે તે પાછી
સંકેલી લ્યો. કાચવો જમ અંગ સંકેલી લેછે તેમ વધીએ ઇન્દ્રિયોને
પાછી શેંચી લ્યો, ધસ રાલો, અને બ્રહ્મ એજ સત્ય છે એ લક્ષ નિરંતર
રાલો; એના એજ વિચારનું પરિશીઠન કરી સ્થેનેન મુદ્દ કરી નાલો.

જગલક્ષણ છે તૃણ તાં જેહ બ્રહ્માગ્નિમાં (હે) હોમીયે તેહ ।
અમ રહિત ચિત્ત જેણે થાય આત્મજ્ઞાન * સંતો તે ગાય
॥ ૩૩ ॥

ઘટલે વિશ્વનો બ્રહ્માજન હય કરી નાહો. વિશ્વ એ બ્રહ્માજન છે, બ્રહ્મા સિવાય અન્ય કંઈ નથી એવો વિવેક કરો. ઈથી બ્રહ્માહિત ઘટલે બ્રહ્મામિયત ચિત્ત થશે, મનનો પછો પ્રવૃત્તિઓ બંધ પડશે ને તે બ્રહ્માકાર થઈ જશે. આનુંજ નામ સત પુરુષો આત્મવિવેક વહેછે.

નર મન ધારો તીવ્ર વિરાગ કરો વિષય તૃપ્નાનો ત્યાગ ।

આશા મહા પિશાચી જેહ નિરંતર નરને દુઃખ દે તેહ ॥૩૪॥

હે શ્રોતાઓ ! વિવેક વૈરાગ્યાદિ જે સાધન છે તે સાધો છો અને વિષયની તૃપ્ના માત્રનો પરિત્યાગ કરો, જરા પણ તૃપ્નાને પાસે આવવા દેશો નહિ, કારણકે એ તૃપ્ના—આશા એક પિશાચિની જેવી છે ને મનુષ્યોને તે અતિશય દુઃખ દેછે. આશાનો જેમ પાર નથી તેમ મનુષ્યોના દુઃખનો પણ પાર રહેતો નથી.

નિર્મલ નર નારાયણરૂપ તે આશાએ ભિક્ષુક મૂપ ।

જ્યેમ ચંદ્ર અંધ્રે આવર્યો ત્યમ આશાએ બ્રહ્મા જિવ કર્યો

॥ ૩૫ ॥

પુરુષ સ્વભાવે નિર્મલ, નારાયણરૂપ છે તેની રાજેન્દ્રને મીઠાંરી બનાવે એના જેવી ચૂરી હાલત આશાએ કરી મૂકી છે— નિષ્પ્રહ બ્રહ્માને કગાલ જીવ બનાવી દીધોછે, સદાસર્વદા આનંદ રૂપને દુઃખમાં ડૂબાવી દીધો છે! ત્યારે શું બ્રહ્મા કરતા આશા વધી? ના, ચંદ્ર જેમ વાદળાથી છવાઈ જાય તેમ બ્રહ્મા આશાના આવરણે કરી જીવ થયોછે વાદળાથી ચંદ્રના શુદ્ધ સ્વરૂપને હાનિ નથી, એ હાનિ દટાવે છે વાદળ સ્વસ્તી ગયા ઘટલે ચંદ્રપ્રકાશ એનો એજ, તેમ આવરણ સ્વસ્તતા બ્રહ્માજન પ્રકાશે છે, જીવભાવ મટી જાયછે.

ઉજવલને મપિ દૂષણ જ્યમ નરને આશા જાણો ત્યમ ।
 આશાબંધન મો(હો)ટું જાણ્ય આશા ટલિ પામે નિર્વાણ્ય ।
 ॥ ૩૬ ॥

કોઈ ઉજલા વસ્ત્રને ગેશનો ઢાઘ પડે ને એ જેમ દૂષણ ગણાય,
 તેમ પુરુષને આશા દૂષણરૂપજ છે; વારણકે એની સજ્જન્તાને એ
 મલીન કરેછે, એને બ્રહ્મનો જીવ વગાવી દેડે, માટે સંસારમાં આશા
 એજ મ્હોટું બંધન છે. આશા ટલી ગાય તેજ ક્ષણે નિર્વાણ વહેતાં મોક્ષ છે.

આશા બંધન ત્યારે ટલે જ્યારે મન વિવેકાનિ મલે । વિવેક
 વિચાર વિરાગાનિ મલી સદ્ય આશા સઘલી એ ટલી ॥૩૭॥

આશાનું બંધન એવને એમ છૂટવાનું નહિ, એ માટે તો શુદ્ધ વિવેક
 થવો જોઈએ; તત્ત્વ શું ને અમત્ય શુ એ વારાન સમજાતું જોઈએ. વહી
 એકલો વિવેક કરતા શીઘ્રીને પણ નેસી રહે વડ સિદ્ધિ નથી; વિવેક-
 માંથી પાછો વૈરાગ્ય ઉપજવો જોઈએ. અમત્ય પદાર્થને અમત્ય જાણ્યા
 એટલે એમાંથી પ્રીતિ ઊઠવી જોઈએ ને રાત્ય વસ્તુ જે કેવલ વ્રણ તેમાં
 ઘૃત્તિ જોડાવી જોઈએ. આનેજ વૈરાગ્ય કહેછે. વિવેક ને વૈરાગ્ય મળ્યાં
 એટલે આશા ક્ષણ વારમાં ટલી જશે.

આશા ટલિ ચિત્ત શુદ્ધજ થાય ઉપાધિ પદાર્થ સઘલા
 જાય । (તેહને) કદા કિંચિત્ત ઉપજે નહી કામ જે(હ)જાણે
 મિથ્યા રૂપ નામ ॥ ૩૮ ॥

આશા ટલો ગયે ચિત્ત શુદ્ધ મશે ને સંઘરવાના ને તજવાના પદાર્થો અદ્વય થશે, મનમા પણ નહિ વસે; કારણકે પદાર્થોનાં નામ રૂપ તો મિથ્યા છે ને સ્વરી વસ્તુ તો એક બ્રહ્મન છે; એ સત્ય એકવાર જાણ્યા પછી, નિરોધ ચૈરાગ્યથી સમજ્યા પછી ચિત્તમાં કામવાસના ઉપજવાન પામતી નથી.

વીવેકે ચિત્તનોલય થાય (જ્યમ) ઈંધણ વિણ પાવક શમિ જાય । ચિત્તતૂળું રાવવ એ રૂપ જહાં મલે તાં હા (હોય) તદ્રૂપ ॥ ૩૧ ॥

વિવેકે ચિત્તનો લય થાય એમ કહ્યું તે શીરીતે ? તો કહેછે કે કાષ્ટ વિના અગ્નિ હોલાઈ જાય તેમ દ્વય પદાર્થો કાષ્ટ જેવા છે, ત્વેમનો જો મન સાથે યોગ થાગ તો તે અગ્નિની પેઠે મમકી ઉઠે, પણ વિવેક એમનો યોગ થવા દેતો નથી. વળી હે રત્નપતિ ! ચિત્તનો સ્વભાવ એવોછે કે જે વસ્તુ સાથે તે જડ મલે રહેવાન તે તદ્રૂપ થઈ જાયછે, આસક્ત થઈ જાયછે તે કેમે સ્પેષ્યું સ્વસતું નથી.

ધોરરૂપ જાગૃતિ ચિત્ત થાય દુઃસહ કોણે સહ્યું ન જાય । રવન્નાવસ્થાએ ચિત્ત મૂઠ રાખે પાવક રાખ્યો મૂઠ ॥૪૦॥

જાગૃત અવસ્થામા ચિત્તનું સ્વરૂપ ધોરરૂપ હોયછે, અતિ દુઃ-
ખી હોયછે, અનેક કંટાળો આપે એવી પ્રવૃત્તિઓ વેટવાની હોયછે.
એનો પાક, એનું દુઃખ એટલું મધું હોયછે કે તે કોઈથી સહન ન થાય.

स्वप्नावस्थामां चित्त मूढ बनी जायछे, वर्तमान संसारनुं एने मान सरखुं रहेतुं नथी, ने गखोढीमा जेम अग्नि छुपे रहे तेम ते शमी गयु भणायछे.

सुपुति* विषे शांती थइ रहे मग्न थयो काइ नव लहे ।
अवस्था भोगवे चित सोय उत्पत्ती (स्थिति) लय बलि
बलि होय ॥ ४१ ॥

अवस्था त्रैण रहित जो थाय त्यारे चित तुरिया घर जाय।
तुरिया ए चित्त होये नाश कीजे तुरियानो अभ्यास ॥ ४२ ॥

जागृत स्वप्न अने सुपुति ए जे चित्तनी त्रण अवस्थाओ एमांयी ते
मूक्त थाय त्यारे ते तुरिया कहेतां चौथी अवस्थाने पहुँचे. तुरियामां
चित्तनो संपूर्ण नाश थइ जायछे, ने उपर कह्यु तेम अवस्थान्तर यहुं
घंघ पड़ेछे; माटे तुरीयानी स्थितिने पामवानो यत्न करवो जोइए छे.

तुरियानुं रूप राधव जेह वाणीए न वदाये* तेह । हुं तुं
भाव रहित गुणकर्म तुरिया तणो अलौकिक धर्म ॥ ४३ ॥

तुरीयानु स्वरूप एवु छे के ते वाणीपी वदातुं नथी; वाचायी ए
पर छे ए दशामा हुं, तुं एवो भेद के गुण, कर्म कंइ रहेता नथी,
एवो एनो अलौकिक धर्म छे.

તુરિયા ચિતને શુદ્ધજ કરે તે (હા) દૃષ્ટાન્ત વસિષ્ઠ
 ઉચ્ચરે । આદે અંતે જલ શુદ્ધ કહ્યું મધ્ય મલીન (તે)
 રજે* કારિ થયું ॥ ૪૪ ॥

તુરીયા ચિત્તને શુદ્ધ કરેછે, ને એ અવસ્થા જ્ઞાન દશાની છે.
 એનું શ્રીવસિષ્ઠ દૃષ્ટાન્ત આપેછે. જલ આદિ ને અન્તે શુદ્ધ છે, નિર્મલ-
 જ છે, એટલે એમા જો કંઈ મલીનતા દેલાતી હોય તો તે રજને લીધે છે
 એમ જાણવું.

કતકફલ સ્પર્શે મલ (તે) જાય ત્યારે જલ તે શુદ્ધ કહે-
 વાય । (એમ) તુરિયાને સ્પર્શે જિણિવાર ત્યારે મન
 હોય વ્રહ્માકાર ॥ ૪૫ ॥

મલીન દેલાતા જલમા કતકની મૂકી નાલોએ એટલે મલનું
 શોધન થાય ને જલ શુદ્ધ સ્વરૂપે જણાય. એ પ્રમાણે તુરીયાવસ્થા
 થતા મન વ્રહ્માકાર બની રહેછે મન સ્વત. વ્રહ્મજ છે પણ વામનાને
 લીધે મલીનતા પામ્યું છે; એ મલીનતાનો—વાસનાનો ત્યાગ થાય તો અ-
 વશેષ વ્રહ્મજ રહે, મન એવી સંજ્ઞા ન રહે.

તે (હ) કારણ કહ્યું તુજને રામ સેવો સદાય તુરિયા-
 ધામ । જ્યાં લગિ તુરિયા સેવે નહીં ત્યાં લગિ ચિત તે
 ઝમ્મૂ સહી ॥ ૪૬ ॥

માટે હે રામ ! આત્મસ્વરૂપને ઓઠાવાવનારી જે તુરીયા એનું જ

સેવન કરો, હૃદય ઉપાસનાથી સેવો, તુરિયાના સેવન વિના મન હોશે
 ઉમું ને ઉમું રહેવાનું, એનો પ્રવૃત્તિઓ એની એ રહેવાની.

ચિત્ત ઉમે ઝમો સંસાર ચિત્ત ઝમે વંધન નિરધાર ।

ચિત્ત સમે સંસાર ન હોય ચિત્ત સમે વંધન નહિ કોય

॥ ૪૭ ॥

ચિત્ત ઉમું રહ્યું એટલે સંસાર ઝમો રહ્યો સમજનો, એની માવના
 દૂર લસવાની નહિ, ને વંધન પણ એનાં એમ રહેતાં; પણ જો ચિત્ત
 શમી જાય તો સંસાર અને વંધન બંનેનો નાશ થઈ જાય, એક પણ
 વંધન ન રહે ને મોક્ષ અનુભવાય.

(જ્યમ) વાયે વૃક્ષપત્ર ચલિ+રામ નિશ્ચલ વાયુ (પત્ર) તરુ
 ઠામ । (એમ) ચિત્તે દેહનિ હોય પ્રવૃત્ત્ય ચિત્ત શમતાં
 દેહની (હોય) નિવૃત્ત્ય ॥ ૪૮ ॥

પવન આવતો હોયડે ત્યારે વૃક્ષની ઢાઢીઓ ને પાંદડાં હાલે છે,
 ને તે વંધ રહ્યો હોયડે ત્યારે એ સ્થિર એટલે પોતપોતાને સ્થાને હોય
 છે. એમ મનની પ્રવૃત્તિ દેહની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, ને ચિત્ત નિવૃત્તિ
 પામે છે ત્યારે દેહ પણ નિવૃત્તિ પામે છે, અર્થાત્ કર્મ થતાં વંધ થાય છે.

ધ્યાનધારણા કરતાં રામ ચંચલ ચિત્ત તે આવે ઠામ ।

કારણ તેહ કહું રઘુવીર ધ્યાનધારણા કીજે ધીર ॥૪૯॥

ચિત્ત ચંચલ છે માટે તે હાથમાં આવવું, સીંચે વંધાવું બહુ કઠણ-

छे, एग ध्यान अने धारणाना अभ्यासथी ए तुरत ठेकाणे आवी जा-
यछे, प्रवृत्ति करतुं बंध पड़ेछे; माटे हे राम । धीर यइने धारणादि
करवां.

ध्याननणां छे आठज अंग (ते) सम्यक* पातकनी
करि भंग । आसन प्राणयम प्रत्याहार यमनिमध्यान
धारणा सार ॥ ५० ॥

अष्टमुं अंग ते छिं समाध्य ए अनुभवतां टलि सत्र
व्याध । अष्टांगयोग एवां तां कस्यो मन जितवा यो-
गीए ब्रह्मो ॥ ५१ ॥

अने आठमुं अंग समाधि छे एनो अनुभव कर्यावी व्याधिमात्रनो,
दुःख मात्रनो नाश यइ जायछे. ए ग्रमाणे अष्टांग योग बताव्यो. म-
हार्माओए मन वश करवाने अर्थेन एने साधेछो छे.

सकल अवैद्य शरिरनां जेह एकान्त रहि स्थिर कीजे
तेह । मुक्ति पांमवा ए साधन प्रथमे जीतो चंचल मं-
न ॥ ५२ ॥

शरीरना बचाए अवयवोने एकान्तगां बेसी स्थिर करवाने ए प्र-
माणे प्हेछुं अंग जे आसन ते साधवुं. मन चंचल छे माटे एने प्रथम
स्थिर करी ल्यो, ने मोक्षप्रदाता एवो जे योग त्हेनुं साधन करो.

સ્વદ્વિચારે વિચરે જેહ ચપલ ચિત્ત તાં મળિયે તેહ ।
સ્વચિત્તને જે વશ નવ કરે (વલી) વલી ધ્યાન વાર્તા
ઝચરે ॥ ૫૩ ॥

ચિત્ત સ્વદ્વિચાર કરીને પદાર્થ કલ્પના કરેછે, વિષય શોધવા નિકળેછે; માટે એને ચંચલ કહ્યુંછે. આવા ચંચલ ચિત્તને જે વશ કરી શકતા નથી ને ધ્યાન ઉપાસનાનો માત્ર વાતો કર્યા કરેછે એમનો પુરુષાર્થ મિથ્યા છે. શાસ્ત્ર વાંચ્યાં, પંડિત કહેવાયા, જ્ઞાનીને વેદાન્તીનો છાપ લીધી, બુદ્ધિવિલાસ કરતાં બહુ આવજ્યો પણ એકશાયી સિદ્ધિ નથી. એવો વાળીવિલાસ તો જગતને ઠગવાનો દંમ છે. ને એવા મિથ્યા આડંબરથીજ વેદાન્તીઓ “ શુદ્ધ ” ને નામે વગોવાયા છે.

નિર્લજ નર તે જાંળો સહી જે ચિત્ત જિતવા સમર્થ નહીં । ધ્યાનવારતા કરી વહુ અર્થ પણ ચિત્ત જિતવા સમિ* અસમર્થ ॥ ૫૪ ॥

માટે નાનાપ્રકારનો ધ્યાનવાર્તા માત્ર કરી જાણનાર પણ મનને વશ રાખવાનો સમય આવતાં જે નિર્બલ થઈ જાય છે, વિષય પ્રાપ્ત થયેલો જોઈ મોહ પામી જાયછે, ગભી જાયછે, શિથીલ થિથીલ થઈ જાયછે, એમને તો નિર્લજ સમજવા; કારણકે પોતાનાં નીચ કર્મ કરી લોકોના આગળ ડહાપણ બતાવતાં તેઓને ભ્રામક પ્રાપ્ત થવી જોઈએ તે થતી નથી.

ते नर निर्लज मूरख राम जेहनूं चित नहि एके ठाम ।
मनने एम करे वश (नर) जेह सकल पदारथ पामे
तेह ॥ ५५ ॥

जे पुरुषनूं चित एके ठाम ठरीने रहेतुं नथी, हमेशा ममतुज
रहेछे ते पुरुष पोताना स्वरूपयी अज्ञान रहेछे. पण जे मनने वश
करछे ते पूर्णकाम पायछे, एना बचाए पदार्थो सघाइ जायछे, कारण-
के मोक्षपद पामता बीजा बघानी तृष्णाज जती ग्हेछे.

समस्त देव तणो मन देव (जांणो) राघव कहुं ए अव-
शमेव । सकल अर्थ मन जीते होय । रिद्धि सिद्धि निधि
पामे सोय ॥ ५६ ॥

मन देवमात्रनो देव छे; कारणके ते परब्रह्मस्वरूप छे ए वात
सत्य छे ते हे राम ! त्हेमे जाणी ल्यो. मन जीत्याथी अर्थमात्र सिद्ध
पायछे. मन जेणे जीत्युछे एवा पुरुषने रिद्धि सिद्धि ने नवे निधि प्राप्त
पायछे, कारणके मोक्षप्राप्तिमा अर्थ मात्रनी प्राप्ति समाइ जायछे

(जे) मन जीत्या प्रिण साधन करे एक क्लेश ते-
हनि उगरे । ब्रथा कृत्य सकल तेहनूं निश्चल चित
नोहे जेहनूं ॥ ५७ ॥

प्रथम मन जीत्या बगर मुक्ति मळवानुं कोई साधन आदरे,
योगादिनो अभ्यास करे, तो अर्थसिद्धि तो नहिज पाय पण एने

क्लेशज प्राप्त यशे. कारणके जेनुं चित्त निश्चल कहेतां स्थिर नथी
 रहेनुं कृत्य मात्र व्यर्थ जायछे, अम्पास छूटी पड़ेछे, ने एम निराशायी
 दुःख पायछे.

निश्चल चित्तनुं कारण एह स्वस्थ थई सांभलजो तेह ।
 वल्लभ वस्तु अपांमे राम जेहनुं चित्त सदा रहे ठाम
 ॥ ५८ ॥

हवे निश्चल चित्तनुं लक्षण शुं छे ते कहुंछुं ते हे राम । त्वस्य
 थई सांभळो. जे पुरुषनुं चित्त सदाए स्थिर रहेछे, ठामनुं ठाम रहे-
 छे, त्हेने कोई प्रिय वस्तुनी प्राप्ति करवानी होती नथी; कारणके
 त्हेनी विषयवासना टळी गइ होयछे, ने तेथी कोई पण पदार्थ त्हेने
 प्रिय के प्राप्य लागतो नथी.

स्थीर मन नर होये जेह जिवनमुक्त भणीए तेह ।
 जदपी नर त्रिभुवन जय करे (पण) मनना जय व्यण
 अर्थ न सरे ॥ ५९ ॥

जे पुरुषनुं मन स्थिर पयल्लं छे त्हेने जीवनमुक्त जाणवो. कोई
 त्रिभुवनने कश करी छे तेम छतां त्हेनाथी मन जो न जीतायुं तो एने
 अर्थ सस्तो नथी, बंपन छूटतां नथी.

पंडित सुर नां करशो गर्व मन जीते जीत्युं ते सर्व ।
 जां (हां) लगि मननो जय नव होय तां लगि मा-
 यां (पूर्ववत्) सर्व ही कोष ॥ ६० ॥

पंडित हो, देव हो, पण कोये अभिमान करवानुं नथी के मनमां
 शुं जीतवु छे. प्रत्यक्ष कर्मनो त्याग करी बेसशो पण कंइ निष्कर्ष
 थवाशे नहि, विषयोने हठ करी नहि भोगवो पण मन तो एमई
 ममत्तुं ने ममत्तुं रहेसै; माटे प्रथम वश करवानुं मन छे त्हेने वश
 करी ल्यो, जीती ल्यो, एटले प्रकृति मात्र वश थइ जशे. मनन जीताय
 त्यां सुखी स्थिति पूर्ववत् ज जाणों लेवी; यम नियमादि पाळवानो आ-
 ढंनर कर्यो, ने पाना पुस्तक फेरवी गया. एथे कंइ सधातुं नथी,
 स्थिति बदलाती नथी.

मन जीत्यानुं साधन करौ अवर भाव सघल्लो परहरो । मन
 जयनां साधन जे च्यार सुण राघव ते कहुं निरधार ॥६१॥

माटे बीजो वघो धंघो—उद्योग—अभ्यास पडतो मूकी प्रथम मनने
 वश करवानुं साधन करो. मनना उपर जय मेळववानां चार साधन
 छे ते हे राघव ! हुं कहुंछुं ते श्रवण करो.

प्रथम संतसंगतविपि राग विजुं विषयतृष्णानो त्याग ।
 त्रिजुं अध्यात्मवस्तुविचार चोथुं प्राणायाम निरधार ॥६२॥

संतसमागमनी प्रीति ए प्रथम साधन छे. विषय तृष्णानो त्याग
 बीजुं साधन छे. त्रिजुं साधन अध्यात्मवस्तुविचार ने चोथुं प्राणा-
 याम छे.

करता ए चारनो उपाय थोडे काले मन वश थाय ।
 मन जीत्यानुं फल छे जेह एक चित्त सांभलजो तेह ॥६३॥

ए चोर साधन बड़े घोड़ा बखतमां मन स्थिर थायछे. मन स्थिर ययातुं, जीतायानुं शुं फल छे ते हवे बतारुंछुं ते हे श्रोताओ! एकाग्र चित्ते श्रवण करो.

मन जीत्येथि मनोरथ जाय सकल मनोरथ पूरण थाय
जगत सर्व पूरण ब्रह्म जोय भिन्न न भासि क्यवारे कोय
॥ ६४ ॥

मन जीतायुं एटछे मनोरथ जता रहेछे, शमी जायछे; कारणके पछी बधाए मनोरथ, अभिलाषो पूर्ण थइ जायछे, प्राप्य वस्तुज रहेती नथी, बधुं जगत ब्रह्मजीज पूर्ण भरेलुं दृष्टिए आवेछे, अने कदाचित्त कांइ एक आर्तमाथो जूठुं मासतुं नथो, बधुंए आत्मरूप वर्तायछे.

वादविवाद रखे करि कोय मनपूरण पूरणता होय ।
कहुं दृष्टान्त तेहनं एकराखो हृदि ए ज्ञानविवेक ॥ ६५ ॥

आ वाक्यमां कोइए वादविवाद करवानो नथी, लेश पण शंका लाववानो नथी. मन पूर्ण थयुं, ब्रह्माकार बन्युं, एटछे सर्व अर्थनी सिद्धि थइ गइ एम जाणवुं, प्राप्त वस्तुज न रही; एनुं एक दृष्टान्त आपुंछुं ए ज्ञानविवेक ग्रहण करो.

उपांन (सहित) चरण छे जेनां राम (तेहने) चर्म
विना ठालो नहि ठाम । (एम) अद्वैतबोध ज्यारे
मन होय त्यारे ब्रह्म निरंतर जोय ॥ ६६ ॥

જોડા પ્હેરીને કોઈ ચાલતું હોય ત્યારે એ જ્યાં પગ મૂકે ત્યાં
 ચર્મ વિના એને બીજું ન દેખાય, બીજાનો સ્પર્શ ન થાય; તેમ અદ્વૈત-
 बोध પામ્યા પછી, મન વ્રત્તરૂપ બન્યા પછી, જ્યાં દ્રષ્ટિ જાય ત્યાં
 સર્વત્ર નિરંતર વ્રત્તનાંજ દર્શન થાય, જડ પદાર્થો નજરે ન ચ્હડે.

અદ્વૈતભાવ તે મુક્તિ પ્રમાણ્ય દ્વૈતભાવ (તે) દૃઢ બંધન
 જાણ્ય । દ્વૈત અદ્વૈત તળું રૂપ જેહ નિશ્ચેં નર સાંભલજો
 તેહ ॥ ૬૭ ॥

અદ્વૈતભાવ એટલે વસ્તુપાત્રનો અભેદ એજ મુક્તિ છે, અને દ્વૈતભાવ
 કહેતાં ભેદબુદ્ધિ એજ દૃઢ બંધન છે. કારણકે ભેદબુદ્ધિ છે ત્યાં
 સુધી કામક્રોધ, રાગદ્વેષ વધું રહેવાનું, ને ત્હેને લઈ કરેલા કર્મ જન્મ
 મરણનેજ આપનાર છે માટે તે બંધન છે. આત્મવત્તા સધાયા પછી રાગ-
 દ્વેષ રહેતો નથી, વાસનાનેજ લય થઈ જાયછે, એટલે નિષ્કામ બુ-
 દ્ધિનાં કર્મનું બંધન નથી; બંધન નથી, એટલે જન્મમરણ નથી, મોક્ષજ છે.
 આવા દ્વૈત અદ્વૈતનું લક્ષણ બતાવુંછું, તે હે શ્રોતાઓ ! અવશ્ય સાંભલો.

દ્વૈતભાવનું લક્ષણ એહ અસત્યને સત્ય માંને તેહ ।
 અહંજીવ સંસારી રૂપ માયા મોહિ પામ્યો અંધ કૂપ ॥ ૬૮ ॥

દ્વૈતભાવનું લક્ષણ આવું છે: એથી પુરુષ અસત્ય પદાર્થોને સત્ય
 માની લેછે, અહંપદને પામી જીવ બનેછે ને તે સંસારમાજ તદ્રૂપ થઈ
 રહેછે. વઢી અંધ મનુષ્ય જેમ કૂવામાં જઈ પડેછે તેમ માયાના મોહે
 કરી તે સંસારરૂપી કૂવામાં નિમગ્ન થઈ જાયછે.

एह भाव जेहनि मन होय दृढ बंधन बांध्युं मन सोय ।
अद्वैतभावनुं लक्षण सार जे त्रे(हे)ता होये भवपार
॥ ६९ ॥

માટે દ્વૈતબુદ્ધિવાળા પુરુષનું મન દૃઢ બંધનથી બંધાયેલું છે એમ જા-
ણવું. અદ્વૈતમાવ પામ્યાથી સંસારરૂપી સમુદ્રની પાર ઉતરાય છે, જન્મ-
મરણ મટી જાય છે, મોક્ષ મળે છે; માટે તેનું લક્ષણ કહ્યું છે તે હવે
સાંગઠો.

(તે) બ્રહ્મભિષે નિશ્ચલ થઈ રહે અહંબ્રહ્મ સર્વે બ્રહ્મ કહે ।
ચરાચરે બ્રહ્મ પેલે જેહ દૃઢ મુક્ત જાણી જન તેહ ॥ ૭૦ ॥

અદ્વૈતમાવને પામેલો પુરુષ બ્રહ્મમાંજ સ્થિર થઈ રહે છે; હુંજ
બ્રહ્મ છું એવી બુદ્ધિવાળો સર્વત્ર બ્રહ્મ છે એવું વેદે છે. ચર અને અચર એટલે
પદાર્થ માત્રને બ્રહ્મરૂપ જોનારનું મન જન્મમરણના દૃઢ બંધનમાંથી
મુક્ત થયું છે એમ જાણવું.

चित्तने लये लय संसार बलि बलि राघव कहुं निरधार ।
सजाति विजाती हूं तूं [ज्यारे] टलूं ब्रह्मभावि निश्चै
चित्त गले ॥ ७१ ॥

ચિત્તનો લય ધમે સંસાર લય પામો જાય છે એ સિદ્ધાન્ત હે રા-
મ ! હું પાછો ફરી કહું છું. એથી સજાતીય, વિજાતીય, હું, તું, એવા
ભેદ ટક્કી જાય છે ને એમ બ્રહ્મમાર્ગ પમાયાથી, અદ્વૈત અનુભવ્યાથી
ચિત્ત નિઃસંદેહ ગळી જાય છે, બ્રહ્મરૂપજ બની જાય છે.

चित गलतां परब्रह्मज रहे वसिष्ठ राघव प्रत्ये कहे ।
शान्त नित्य अनामय जेह सघळे पूरण व्यापक तेह ॥७२॥

चित गळी जतां ते परब्रह्मरूप थड, रहेछे परब्रह्म शान, नित्य,
अनामय कहेतां निर्मल-विशुद्ध, सर्वत्र पूर्ण अन सर्व व्यापक छे.

(ए) आत्मज्ञान हृदे जेहने ब्रह्मज्ञानि कहीये तेहने ।
ब्रह्मभावे मन ब्रह्ममां भले जन्ममरण संशे स्वटले ॥७३॥

आहुं अध्यात्मज्ञान जेना हृदयमां मरी मूकयुंछ, तेहने ब्रह्म-
ज्ञानी कहेवो; ब्रह्मभाव पमायाथी मन ब्रह्ममां मळी जायछे अने
जन्ममरणनी शंका मात्र टळी जायछे, मोक्षपद सिद्ध थायछे,

जे जन पांम्यो परमानंद (तेहने) को काले भासे नहि
इंद । तेहनि उपमा शी कहुं राम पांम्यो जेह परम
निजधाम ॥ ७४ ॥

जे पुरुषने परमानंदनी प्राप्ति थडछे तेहने कोई काले बंधन ला-
गहुं नथी. जे पुरुष परम पदने एटले निज स्वरूपने पांम्योछे तेहने
हे राम ! शी उपमा आपुं ! अर्थात् उपमा आपी सकाती नथी;
कारणके एना जेवी बीजी स्थितिज नथी.

तजो प्रमाद धिरज मन धरो मूढपूणं सघलूं परहरो ।
अंतर राखो ए अभ्यास कर जोडी कहि नरहरिदास ॥७५॥

इति श्रीवसिष्ठस्मारगीतायां मनोलय नाम प्रकरणं

चतुर्थम् ॥ ४ ॥

प्रकरण ५.

वासनोपशम.

पूर्वछायो.

मननो लय ते वर्णव्यो कहूं वासना (लय) तेह ।
सावधान थइ सांभलो हवे कहूंछूं तेह ॥ १ ॥

संसारनो लय थाय माटे त्हेना कारणरूप मननो लय करवानी
वान संपूर्ण रीते पाछला प्रकरणमा कही दीधी; तोपण ज्या सुधी
वासना छे, विषयनी यावना अंतरमा उंडी मरी मूकौछे, त्या सुधी
मननी प्रवृत्तिओ बंध थवानी नहि. मन मारवुं होय, एने शान्त,
निश्चल, चिद्रूप बनावी मूकवुं होय तो प्रथम वासनानी शान्ति थवी
जोइए. पदार्थने, विषयने जोताज त्हेमा भोगबुद्धि उपजी आनेछे
ने अंतरनी उंडी वासनाने छीधे आनेज गीताजीमा काम कह्योछे,
अने जहि शत्रुदुरामदम् कही एनो नाश करवानु श्रीकृष्ण परमात्माए
उपदेश्युछे. एज उपदेश अहीं गुरु आपेछे वासनानो उपशम करवो
ने एनुं स्वरूप जाणवुं ए बहु सूक्ष्म बात छे. *

* मनुष्य सारी पेछे सावधान-एकचित्त होय तोज ए सूक्ष्म बात लक्षमां
आवे, कहिए मन भमवुं न जोइए क्याए चित्तवृत्तिओ परावाची न जोइए, म टे बहेछे
क हे धोताओ ! सावधान पइने आ वामनोपशमनो उपदेश सांभळा.

સમ્યક ટલિ નહિ વાસના* એ મન ઝમું થાય† । વિષય
વાસના જિણિ ટલે કીજે એહ ઉપાય ॥ ૨ ॥

સંપૂર્ણ રીતે વાસનાનો ત્યાગ ન થાય ત્યામુધી મન પાછું ઝમુ થવાનું,
મન ઝમુ થયું ત્હેની સાથે સંસાર ને સંસારના વિષયો, ચિન્નાઓ ને
દુઃખસુખના સંયોગો પૂર્વવતજ ઝમા થવાના, માટે વિષય મોગવશાની
જે સૂક્ષ્મ વાસના છે ત્હેને ટાઢી દો એવું ન કોઈ સાધન કરો કે તે
હમેશને માટે શાન્ત થઈ જાય ચિદ્રૂપને મન બનાવનાર એ વાસનાજ છે,
એટલે મનનું એ કારણ છે. માટે સંસારના કારણનું પણ કારણ છે. ત્હેનો
ત્યાગ થયો એટલે બનાયાસે બધું એ શાન્ત થઈ જવાનું.

જાં લગિ ઝમિ વાસના તાંલગિ મન નિર્ધાર । મન ઝમે
હું તું બને હું તું તે સંસાર ॥ ૩ ॥

ઊપરનીજ વાત અહીં કહેછેઃ વાસના ઝમી છે ત્યામુધી મન
પણ અવશ્ય ઝમું જાણવું, ને મનજ હું તું એવી ભેદ બુદ્ધિ ઝપજાવે
છે. આવું દ્વૈત એજ સંસાર, હું તું એવો ભેદ ન હોય તો સંસારની કલ્પના
પણ ન સમવે.

બીજ સકલનૂં વાસના વિશ્વ વાસને હોય । સઘ વાસના
જિણિ ટલે કીજે સાધન સોય ॥ ૪ ॥

માટે વધા પ્રપંચનું ને તેથી વધા દુઃખનુંજ બીજ વાસના છે બીજ-
માથી જેમ વૃક્ષ, પત્ર, પુષ્પ, ફલ અગદિનો નિલક્ષણ રીતે વિસ્તાર

* મૂલ - સમ્યક વાસના ટાલ્યાવિના

† મૂઝા - હોય.

થાયછે, તેમ વાસનામાંથી વિશ્વનો, વિશ્વના સંનૌગોનો, ને સ્ત્રેના દુઃસ-
રૂપ પરિણામનો વિસ્તાર થાયછે; માટે તુરતજ વાસના ટૂંકી જાય, નો-
નનોજ નાશ થાય, એવુંજ કંઈ સત્ય સાધન કરો, વીજા પ્રયાસો મૂકીદો.

શ્રીરામોવાચ:—

કર જોડી રાઘવ કહે (હું) લાગું મુનિવર પાય । તે
સાધન ગુરુજી કહો જિણે વાસના (સઘલી) જાય ॥૫॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

શ્રીવસિષ્ઠોવાચ:—

સ્વાત્મવિચાર ધરો ચિત રામ કવણ દેહ કવણ હું* નામ ।
વીજ દુષ્ટ દુમનું તાં જેહ નાશ વિચારે પામે તેહ ॥ ૬॥

વાસનાને શમાવાનું સાધન સાધવાનું કહ્યું, વાસના વીજનેજ
માઠી મૂકવાનું ચતાવ્યું, પણ તે શી રીતે ? તે ગુરુજી કહેછે કે હે રામ !
સ્વાત્મવિચાર કરો, અર્થાત્ પોતાનાજ આત્માનું સ્વરૂપ વિચારો. તે આ
રીતે: હું એવી જે સંજ્ઞા છે તે કોણ ને આ દેહ કોણ ? હું કહેનાર તે કંઈ
દેહ નથી. દેહ તો અવાચક છે, માટે હું તે દેહથી ભિન્ન ન્યારો છે.
આવા આત્મવિચારથી સંસારરૂપી દુઃસ્રરૂપી વૃક્ષનું વીજ જે વાસના
ત્રેનો નાશ થશે.

અહંવાસના ભળીયે જેહ સંસાર વૃક્ષનું વિજ તાં તેહ ।
વ્રહ્મજ્ઞાનિ તતક્ષણ ટલે ડ્યમ અગ્ની આવરિ વિજ વલે
॥ ૭ ॥

જે બીજમાંથી સંસાર સ્ફૂરી આવેછે, વિસ્તારથી ફાલી નિકળેછે, એ વાસના તે વીજા કશાની નહિ પણ અહંની છે. હું એવી વ્યક્તિ ડમી થવાથી સંસાર વૃક્ષ ડમી નિકળેછે, માટે ઉપશમ કરવાનો તે અહં-વાસનાનો છે. એ વાસના વીજા કોઈ સાધનથી ટકની નથી, પણ હું તે આત્મા, બ્રહ્મ, એવું સર્વમય જ્ઞાન થવાથી ક્ષણવારમાં હવે પામી જાયછે, ને અગ્નિથી જેમ વૃક્ષબીજનો અંદરનો ગર્ભ સુદ્ધાં એ બઢી જાયછે તેમ બ્રહ્મજ્ઞાને અહંવાસનાનો અત્યન્ત નાશ થાયછે. બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી મન કે સંસાર ડમાં થતાં નથી.

દગ્ધ વીજ ડગે નહિ ડ્યંમ નિર્વાસનિ ચિત જાંળો ત્યંમ ।
નીર્વાસની ચિત જે તાત પૂર્ણ બ્રહ્મતાં તે સાક્ષાત્ ॥ ૮ ॥

બઢી ગયલું બીજ જેમ ડગતું નથી તેમ જે ચિતમાંથી વાસના સઢી ગઈ, ઇડછે જે નિર્વાસન થયું ત્હેમાંથી સંસાર ડપજી આવતો નથી, પણ એ પછી સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમજ થઈ રહેછે; એ રૂપે, તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે માસેછે.

વિચારાદર્શશું જે છે લગ્ન તે ચિદ્રૂપ વિપે છે મગ્ન ।
આધિન વ્યાપે તેહનિ રામ જેહનું મન ધીરય કરિ ઠાંમ
॥ ૯ ॥

વિચારરૂપી દર્પણમાં જે જોઈ રહ્યોછે તે ચિદ્રૂપમાંજ મગ્ન થઈ રહેછે, અર્થાત્ આત્માનું પ્રકટ દર્શન થવાથી એ બ્રહ્મરૂપજ બનેછે. હે રામ ! સ્થિર બુદ્ધિ એ કરીને જેનું મન ઠામ બેઠુંછે ત્હેને આધિન રહી-

નેજ પ્રવંચ પણ તેંછે અર્થાત્ એને કશામાંજ પ્રતિકૂળતા લાગતી નથી, મધો વ્યવહાર સરલને સુલ્લરૂપ થઈ રહેછે. કારણકે પરમ સુખ વ્યવહારમાંથી પ્રાપ્ત કરવાનું હોતુ નથી, પણ સ્થેના નિર્વાહમાંજ ને રહેલું છે. કંઈપણ ક્ષોમ વિના એનો નિર્વાહ કરતાં આવડવું જોઈએ.

અનેક સુલ્લદુઃખ ઉપજે શમે (પળ) નિશ્ચલ ચિત્ત ચલે નહિ ક્યમે । (જ્યેમ) ચિત્રલતા વાયે નવ્ય ચલે [એમ] અચલ* બુદ્ધ્ય તે વ્રહ્માનાં ભલે ॥ ૧૦ ॥

જે પુરુષની બુદ્ધિ નિશ્ચલ થઈ છે એટલે વ્રહ્મરૂપ બનીછે તે અનેક સુલ્લદુઃખ ઉપજવાથી ને સ્થેમતા લયથી ક્ષોમને પામતી નથી, કશા-થીજ ધલિત પર્તી નથી. કારણકે એ સુલ્લદુઃખનો પોતે મોક્તા છે એવું સ્થિર બુદ્ધિવાળો પુરુષ માનતો નથી. સંસારમાં અનેક મનુષ્યો જન્મેછે ને મરેછે, અનેક સારા નહતા સંજોગો બનેછે, કંઈ રાજ્યનાં રાજ્ય સ્વપાપછે, ને ઊલટી જાયછે, અનેક શાન્તિ વિગ્રહો ચાલેછે, પણ આપણને જેમ તે સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી તેમ સ્થિરબુદ્ધિવાળા-ને પોતાના નામના સંસારનાં સુલ્લદુઃખની ગણના હાંની નથી. ચિત્રેલી છતાં વાયુજ કરી ધલિત થતી નથી તેમ અસંગ બુદ્ધિ વ્રહ્માકાર બની રહેછે, વયારેજ ચલતી નથી.

અધ્યાતમ વિદ્યાતજો વિચાર તત્ત્વજ્ઞાન તેહનિ નિર્ધાર । માનુ ભાવ પંડિત વિદ જૈહ વ્રહ્મજ્ઞાન કહે કવિ તેહ ॥ ૧૧ ॥

આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાને જે વિચાર કરવો રહેનું નામ તત્ત્વ-

ज्ञान जाणवुं. महात्माओ, पंडितो, विद्वान पुरुषो, आवा आत्मज्ञानने, तत्त्वज्ञाननेज ब्रह्मज्ञान कहेछे. आनना युगमां शास्त्रोना, तत्त्वज्ञानना ग्रंथोना पार रह्यो नथो, पण ए बधा ग्रंथो ते आ लक्षणथो तत्त्वज्ञानना ने शास्त्रना ग्रंथो नथी एवं विवेकी जनोए समजी छेवुं.

दुग्धमांहि माधर्य छिं ज्यंम ज्ञेय ज्ञानमां जाणो त्यंम ।
ज्ञान थको ज्ञे अलगो नथी जो जो वेद पुराणे कथी ॥ १२ ॥

आत्मांमांज परमात्मा रहेलोछे. ज्ञान जे आत्मा रहेमांज ज्ञेय परमात्मा छे. ते कोनी पेठे तो कहेछे के दूधमां मधुरता, मीठाश रहीछे रहेनी पेठे. वेदपुराण आदि ग्रंथो तपासी जो जो, ज्ञेय ने ब्रह्म ते ज्ञान जे आत्मा रहेनाथी क्यारे पण अलग एठे भिन्न नथी.

आत्मभाव हृदये जेहनें भिन्न न भासे ते तेहनें सम्यक् ज्ञानविचार छिं* (जेहने) हृदे ज्ञाता ब्रह्म विना नव्य वदे ॥ १३ ॥

अखिल विश्वमां, पदार्थ मात्रमां जेहनी आत्मभावना यएछे " आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति " एवं जे समदर्शन पामेलेछे, तेहने पोतानाथी ब्रह्म कंड भिन्न मासतो नथी. हे राम ! जेना हृदयमा सम्यक् एठे विवेक साथे ज्ञानविचारो मरी मूक्याछे एवा ज्ञाना पुरुष ब्रह्म विना बीजू कंड छ एवं कदापि वदतो नथी.

समदर्सी जना कहिये तेह सघले आत्मा जांणे जेह ।

(બ્રહ્મા) વિષ્ણુ રુદ્ર આદિક જે દેવ કૃપા કરે તે અ-
વશ્યમેવ ॥ ૧૪ ॥

સર્વત્ર સમદૃષ્ટિવાળા સાધુ જન, પવિત્ર પુરુષ બેધેય એક
આત્માજ વિલસેછે, પ્રકાશેછે એમ જાણેછે. એવા પુરુષના ઉપર બ્રહ્મા,
વિષ્ણુ અને મહેશ્વરની તરતજ કૃપા થાયછે; અર્થાત્ એ ત્રિપૂર્ણ રૂપ
જે સધ્ધિદાનંદ સ્વરૂપ સ્ત્રેનો એને લાભ થાયછે.

બ્રહ્મવિદ તે તમ જાંણો રામ જે ઘટ નહિ વસિ તૃષ્ણા*
કામ । વસ્તુવિચાર હૃદયમાં ગ્રહે સંત બ્રહ્મવિદ તેહનિ
કહે ॥ ૧૫ ॥

હે રામ ! હવે બ્રહ્મવિદ કહેતાં બ્રહ્મને જાણનાર પુરુષ શી રીતે
ઓઝણાય તે સાંમઝો, જે પુરુષને કોઈ પણ જાતની તૃષ્ણા કે કામ ઇટે
વાસના હોતી નથી, પણ પદાર્થોને અસત્ય જાણી જેને તજેલાછે, એ-
માંથી પોતાની વૃત્તિ ઉઠાવો લધીછે ને જે કેવલ એકજ વસ્તુનો,
પરબ્રહ્મનો વિચાર હૃદયમાં સંધેરેછે, સ્ત્રેને સાધુજનો બ્રહ્મવેત્તા કહેછે.

વિશ્વ કવણ ને કવણ હું એહ નિરંતર એમ વિચારે જેહ ।
જગત અસત જાંણે જે રામ વિચારવંત તાં તેહનું નામ
॥ ૧૬ ॥

આ વધું દેખાયછે તે વિશ્વ શું ને હું તે કોણ એવો અહર્નિશ
વિચાર કરી કરીને જગતનું માયિક સ્વરૂપ જે જાણી લેછે ને હું તે

અમર આત્મા હું એવો નિશ્ચય કરેછે ત્હેને હે રામ ! વિચારવંત કહેવો. દુનિયામાં વિચારવંત ને ઢાહ્યા પુરુષો મહુ ગણાયછે, પણ એ વ્યવહાર સ્વોદો છે. જે સત્યાસત્યનો વિચાર કરી રહેમનું સ્વરૂપ ઓલસેછે તેજ સ્ત્રેસ્ત્રા વિચારવંત છે, ને ધાકીના મૂર્ખ, અજ્ઞાની છે એમ જાણવું.

મુરખપણું વધું* જેહનું ગયું તેણે તત્ત્વ જયારથ લહું ।
વિશ્વ ચરાચર ઇક બ્રહ્મ જોય મિત્ર ન ભાસે તેહનિ કોય
॥ ૧૭ ॥

મૂર્ખપણું એટલે અજ્ઞાન, ને તે પોતાના સ્વરૂપનું એ જેનામાંથી વિચારે કરીને જવા પામ્યું છે તે પુરુષે તત્ત્વની ધાતુ બરાબર જાણી લીધીછે એમ જાણવું. જે સ્થાવર જંગમ બધાએ વિશ્વને એક બ્રહ્મ સ્વરૂપે જુએ ત્હેને કશુંએ બ્રહ્મથી ને પોતાના આત્માથી મિત્ર માસરું નથી, એ સર્વમાં બ્રહ્મ ને બ્રહ્મમાં સર્વ સમાયેલું જુએ.

આત્મબુદ્ધિ હૃદિ જેહનિ નહિ (તેહને) દૈતવાસના
ઉપજે સહી । (જ્યમ) મૃગજલ ને વિદુ જલ નવ્ય
કહે રત્નપ્રકાશ જાંળીને રહે ॥ ૧૮ ॥

પણ જેનામા આત્મબુદ્ધિ નથી ત્હેનામાં બ્રહ્મ ને વિશ્વ જૂદાં એવી દૈતવાસના એટલે મેદબુદ્ધિ ઉપજી આવેછે એ નિઃસંશય છે; પણ સ્વર્ગ જોતાં તો આ જે વિશ્વ તે માત્ર માસરૂપ છે. જે જ્ઞાની છે તે મૃગજલને જલ કહેતા નથી, ને ત્હેની પ્રાપ્તિ માટે દોડતા નથી. કારણક તેઓ એ જાણેછે કે એતો માત્ર સૂર્યના કિરણનો પ્રકાશજ છે. સત્ય જે

ब्रह्म रहना विश्व प्रकाश मात्र छे ने मृगजल तृष्णा छीपववाने कोइ दिवस प्राप्त थतुं नथी तेम सुखनी अपेक्षावाळा जीवने मृगजल नेवा असत्य संसारमाथी सुखना विषय क्यारेए मळता नथी.

(एम) ज्ञानि आत्मबुद्धि हृदि धरे नाना बुध्य सकल परहरे । (जे) सकल निरंतर न्याळे* ब्रह्म ते योगी निश्चल निष्कर्म ॥ १९ ॥

ज्ञानी पुरुष सदाए आत्मबुद्धिज राखी रहेछे, ने नाना बुद्धि एटछे ब्रह्म विश्वने, पदार्थो, पदार्थोने जुदा जुदा मानवानी पृथक् भावना मात्रनो त्याग करेछे जे पुरुष निरंतर नवापने एक ब्रह्मरूपेज न्याळेछे ते परम योगी छे. वळी ते निश्चल छे, क्यारेए ते आत्मबुद्धिधी चलतो नथी ने वस्तुवस्तुमा भेद जोतो नथी. आवो पुरुष खरेखर निष्कर्म छे, जगतना निर्वाह मोटे करेछां कर्मनो रहेने स्पर्श थतो नथी.

योगि वासनानो क्षय होय त्यारे चित चिद्रूप ते होय ।
चित चिद्रूप थयूं जिणिवार (तेहनें) उपजी वासना
नहीं लगार ॥ २० ॥

चित्तवृत्तिना निरोधने योग कहेछे. एधी वासनानो छय यइ जायछे. वासना शमी जतां चित्त चिद्रूप फहेतां ब्रह्माकार बनेछे. आवी स्थाति प्राप्त थया पढी फरी कोइ दिवस अहंवासना के विषय-तृष्णा जराये उपजवा पामती नथी.

तजी वासना चित ब्रह्म धरो (पछी) जे इच्छा आवे
ते करो । एम थई वरते रघुराय ते नर कर्म नव बंधाय
॥ २१ ॥

आ प्रमाणे वासनानो त्याग करी ब्रह्ममांज चित्तवृत्ति परोवो,
तछीन थइ जाव, पछी स्वेच्छाए वतो, तो कोइ वाते बाध आवशे
नहि. हे राम ! आवी स्थितिने पामेलो पुरुष त्हेने हाथे पतां कर्मथी
बंधातो नथी, कारणके निष्काम बुद्धिए करेलां कर्म लोकोपकार ने
प्रबंधना, उपाधिना निर्वाहने माटेन होयछे.

(जेणे) जोग जुगत सत आवे राम देखाडूं तुजने
ते ठाम । साधुमंग सतशास्त्रे करी जोग जुगत ते आवे
खरी ॥ २२ ॥

जे स्थानथी आवो योग प्राप्त करवानी खरी कुंची हाथ आवे
एवुं स्थान हुं तहमने बनावुंछुः संत समागम ज्या पतो होय, ज्या सत्शा-
स्त्रोनुं श्रवण करवा मळे एम होय, त्या अवश्य मनु एना स्थाने ज-
वायी, समागम लाभथी, ने श्रवणथी योग शीखवानी युक्ति जडशे ए
नि संदेह छे.

सतमति रावव सांभल सोय संगति शास्त्र परायण होय*
तेणे (करी) आवे तेहनि ज्ञान (पण बहु) काल
तणूं ना करवूं मांन ॥ २३ ॥

* मूळ-जे सत सगती सत शास्त्रपर होय

હે સત્યમતિ, વિચારવંત રામચંદ્રજી! સાંમઝો, સાધુ સમાગમ અને શાસ્ત્ર શ્રવણના અભ્યાસથી પુરુષને જ્ઞાન થાયછે, વાસના શમાવી આસ્મયોગ પામવાનું શીલાયછે. એમા વલતની ગળત્રી કરવાનું કઈ કારણ નથી. અનેક જન્મે પણ એ લામ ન પમાય, અમુક વયે એ ઘોઘ ગ્રહણ ન થાય, તે મહાત્મા અને શાસ્ત્રનો પ્રસાદ મઝવાથી એક નિમિષમાં મઝી જાયછે.

બ્રહ્મનેષ્ટા બુદ્ધ્ય પામે તેહ એકાગ્ર સત સંગત રહિ જેહ ।
 એકચિત્ત વિણ સિદ્ધિ ન હોય સાચું રાઘવ કહુંછું સો-
 ય ॥ ૨૪ ॥

એક મને, બીજા કોઈ પણ વિષયમાં ચિત્તવૃત્તિને ન જવા દેતાં જે સાધુ પુરુષોના સમાગમમાં રાતદિવસ રહેછે તેનામાં બ્રહ્મનિષ્ઠાનો ઉદય થાયછે, પણ આવી લામ એકચિત્ત થયા વિના મઝનો નથી, એ વાત હે રામ ! હું સત્યજ કહુંછું. બ્રહ્મમાં જ્યારે વૃત્તિ પરીવાય ને તેમાં સ્થિર થાય ત્યારે બ્રહ્મનિષ્ઠા આવી કહેવાય.

સાધુ સંગનું ફલ છે જેહ એકમના સાંભલજો તેહ । સંત
 પુરુષનો કરતા સંગ ભવદુઃખકેરો હોયે મંગ ॥ ૨૫ ॥

સાધુ સંગનું ફલ ઘણું મોટું છે તે હું બતાવુંછું તે હે શ્રોતાઓ ! એકેચિત્તે સામઝો. સંત પુરુષની સંગતિમા રહેવાથી આ સંસારના-જન્મમરણના દુઃખનો મંગ થઈ જાયછે, એનો પાર આવી જાયછે,

તત્ત્વબોધ પામી જે સોય (જેને) વેહાદિક સવ જૂઠું

હોય । ભવે ભાવના સઘલી ટલે સતસંગે પરમેશ્વર
મલે ॥ ૨૬ ॥

અથી તત્ત્વબોધ થાયછે એટલે સત્ય જે આત્મા તે સારી પેઠે ઓ-
ઝણાયછે ને દેહાદિક પ્રપંચ જૂઠો છે એવો નિશ્ચય થઈ જાયછે. આમ
સત્યાસત્યનો નિશ્ચય થયાથી સંસારની ભાવના માત્ર ટક્કી જાયછે.
સંસાર એવું દ્વિત ઉપજતું નથી, ને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાયછે એટલે
મોક્ષ મળેછે: બંધનની અસત્ય કલ્પના, ભ્રાન્તિ તે યત્ન સર્જાયછે.

સાધન ત્રણ મુળો તે રામ જિને વાસનાનો ટાલિ
ઠામ । ઉપાજિ હૃદયે આત્મજ્ઞાન (અને) સદા ટલે
દેહાભિમાન ॥ ૨૭ ॥

હે રામ ! મુખ્ય ત્રણ સાધન છે તે હવે કહુંછું તે સામઝી. અહીં
વાસનાનો ઠામ ટક્કી જશે અર્થાત્ વાસનાને રહેવાનું કંઈ સ્થાનજ નહિ
રહે; વઢી આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થશે ને જે મિથ્યા દેહાભિમાન પ્રવ-
ર્તેછે તે ટક્કી જશે.

કેવલ બ્રહ્મનો કરે દૃઢાવ કેવલ બ્રહ્મ વિષે ફક ભાવ ।
કેવલ બ્રહ્મશું અનુસંધાન તેનું નામ તે આત્મજ્ઞાન ॥૨૮॥

કેવલ એક બ્રહ્મ સિવાય યીજું કંઈ નથી, વિશ્વ બ્રહ્માદ તે એનાં
ઉપજાવેલાં, એના માસરૂપ ને મિથ્યા છે એવા વિચારને જે પુરુષ દૃઢા-
વ્યા કરે, બ્રહ્મ અને હું આત્મા તે ભિન્ન નથી પણ એકજ છીએ એવો
જે એકમાત્ર પામે, અને પછી કેવલ બ્રહ્મથીજ અનુસંધાન રાખીને યત્ન
રહેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય, નહિ તો નહિ.

(જે) બ્રહ્મામૃતનો કરે અહાર વિપવત જાંળે એ સંસાર ।
 (જેહને) અજ્ઞાની અમૃત કરિ ભજે જ્ઞાની તે વિપ-
 વત કરિ ત્યજે ॥ ૨૯ ॥

આવું આત્મજ્ઞાન પામીને પછી તે સદૈવ બ્રહ્મસુધાનેજ પીધા
 કરેછે, એની સાથેની એકતામાંજ પરમાનંદ અનુભવેછે, ને આ સંસાર તે
 દોર જેવો છે એમ જાણી ત્હેનો તે ત્યાગ કરેછે. અજ્ઞાની જનો મિથ્યા
 સંસારને અમૃત જેવો જાણીને ત્હેનો મોગ સગ્યા કરેછે પણ જ્ઞાનીઓ
 તો તે વિપનો ભરેલોછે એમ જાણી ત્હેને તજેછે.

જ્ઞાન અજ્ઞાનનું લક્ષણ જેહ સાંભલજ્યો રઘુપતિ તમ
 તેહ । જ્ઞાન ભાવ હૃદયમાં રાખ્ય અજ્ઞાનપણું તે સઘલું
 નાંખ્ય ॥ ૩૦ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

દૃષ્ટિપદારથ સત્ય કરિ ગ્રહે ધન તન સ્ત્રી પ્રતિ પૂરણ
 (થઈ) રહે । એણે અજ્ઞાને (ઉભો) સંસાર અજ્ઞાને
 બંધન નિરધાર ॥ ૩૧ ॥

આ વધા મિથ્યા દૃષ્ટિ પદારથોને સત્ય માનીને પુરુષ ત્હેમનું ગ્રહણ
 કરે, વઠ્ઠી દ્રવ્ય, દેહ અને સ્ત્રી એ વિષયોમાં સંપૂર્ણરીતે તણીન થઈ
 રહે એનું નામ અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાનથીજ આ સર્વ સંસાર નનરે દીસી
 આવેછે ને વધન પણ એથીજ છે.

(જે) જાણે દૃષ્ટિપદાર્થ અસત્ય ધનતન સ્ત્રી સુતવિધિ-
નહિ ચિત્ત । ઉભય દેહ (એણે) જ્ઞાને સુન્ય થાય જ્ઞાને
ભવબંધન તે જાય ॥ ૩૨ ॥

હવે જ્ઞાન એથી ઉલટું છે. દૃષ્ટિ પદાર્થ અસત્ય છે ત્હેમને પુરુષ
અસત્યજ માનીને વર્તે, એમનો સંગ કરે નહિ, ધન, તન, સ્ત્રી ને સંતતિ,
એમનામાં જરાએ વાસના રાખે નહિ, કારણકે એ પળ કોઈ સુખને
આપવાશાલું નથી પણ પરમ દુઃખરૂપ છે. ત્યારે જ્ઞાન થયું કહેવાય. એથી
સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બંને દેહ શૂન્ય થઈ જાયછે એટલે કર્મનો દોષ લાગતો
નથી, ને તેથી સંસારનું બંધન છૂટી જાયછે.

સત્ય દેહ અસત જ્યમ થાય તે દૃષ્ટાંત સુણો રઘુરાય ।
સજ્યાઝપર પોલ્યો દેહ (અને) સ્વપ્નાવસ્થા ભોગવિ
તેહ ॥ ૩૩ ॥

ભોગ દશે દિસના ભજિ* જેહ જાગા પછિ ના દીસે
તેહ । (એમ) સ્વપ્નદેહ મિથ્યા છે એમ (આ)
જાગૃત દેહ ને જાણો ત્યંમ ॥ ૩૪ ॥

પ્રાકૃત જીવો આ દેહનેજ સત્ય માની ત્હેમાં મમતા યાંધી બેઠા
છે એને હવે અસત્ય શી રીતે ચતાવવો, એનું હે રામ ! હું અહીં એક
દૃષ્ટાન્ત આપુંછું તે સાંભલો. દેહ તો સજ્જા ઊપર પોંદેલો હોયછે,
પણ સ્વપ્નાવસ્થામાં તે દશે દિશના ભોગ સજેછે, અર્થાત્ કહિં
કહિં ફરી વળેછે ને વિષયભોગ ભોગવતો જણાયછે, પણ જાગૃત

થતાં એટલે સ્વપ્નમોગ પૂરો થતા એ દેહ ક્યાંએ દેખાતો નથી અર્થાત્
મિથ્યા ઠરે છે. આ સ્વપ્નદેહની પેઠે જ જાગૃત્ત દેહ જ્ઞેને આપણે
સ્પષ્ટ દેહ કહીએ છીએ તે પણ મિથ્યા છે, એમ જાણી લેવું.

અવિદ્યાએ ઝમ્મો સંસાર (અને) વિદ્યાએ હોયે નિસ્તાર ।
વિદ્યાતણું સ્વરૂપ તે સુણો જેહ તણો મહિમા છે ઘણો
॥ ૩૫ ॥

આમ અજ્ઞાન દ્રષ્ટિએ સંસાર સત્ય માસે છે ને જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ
'એનો લય થઈ જાય છે માટે જ્ઞાન કહેતા જે વિદ્યા ત્હેનું લક્ષણ
સાંભળો. એનો મહિમા બહુ મ્હોટો છે.

ઉત્તમ તેહ અધમ પરહરે તે દૃષ્ટાન્ત વસિષ્ઠ ઉચ્ચરે ।
સર્વસંગ વિવર્જિત તેહ દેહાત્મ બુદ્ધ્ય છાંડી નર જેહ
॥ ૩૬ ॥

ઉત્તમ પુરુષ છે તે અધમ કહેતાં નીચનો સંગ તજી દે છે. એનું
શુરુ વસિષ્ઠ દૃષ્ટાન્ત આપે છે. પદાર્થોના સંગથી જે છૂટેલો છે એટલે જે
અસંગ પુરુષ છે તે દેહાત્મ બુદ્ધિ એટલે દેહને જ આત્મા કરી માનવાની
બુદ્ધિનો ત્યાગ કરે છે, કારણકે એ એક દુષ્ટ કલ્પના છે. અસત્ય
જે દેહ ત્હેને સત્ય આત્મા કહેવાય નહિ. ✓

દેહઽભિમાન તજે જે રામ ઉત્તમ પુરુષ તાં તેહનું નામ ।
જિવનમુક્ત તે છે યોગેન્દ્ર અહંકાર વર્જિત રાજેન્દ્ર † ॥૩૭॥

देहनुं अभिमान छोडीदे ने त्हेने क्षणमंगूर ने असत्य माने तेज पुरुषने उत्तम कहेवो. तेवो पुरुषजं जिवनमुक्त ने यांगींद्र एण छे कारण के हे रानंद्र ! ए अहंकार वर्जित छे. " हु " एवी एने बुद्धि-ज स्फुरती नथी.

(ज्यम) श्वान मांस ग्रहि पुष्कस जाय (अने) संत देखि ते दूर पलाय । अहंबुध्यथी जे विगलो रहे वसिष्ठ मुक्त ता तेहनी कहे ॥ ३८ ॥

कूतरुं गांसनो ककडो लदने रस्ते जतुं होयछे त्यारे साधु पुरुषो त्हेने जोइने दूर नासेछे. तेवीज रीते अहंवासनाधी सदैव दूर रहेनार पुरुष मुक्त छे एवं गुरु वसिष्ठ कहेछे. मासना करतां पण अहंबुद्धिनो स्पर्श अति मलीन छे एटले निर्मल पुरुषो एने लागवा देता नथी. वळी त्हेनो स्पर्श एवो छे के ते एकवार लाग्यो तो फरी पाछी पूर्ववत् स्थिति थई रहेछे ने साधन मात्र निष्फळ जायछे. घणा दिवपनु एकहुं करेछुं द्रव्य जेम अविचारे करी एक क्षणमां गुमावी बेसायछे तेम अतिश्रमे संचित करेछी सात्विक बुद्धिनो एवी मलीन वासनाधी नाश यायछे.

सुणिये साधु पुरुषनां चिन्ह एकाग्र सदाये जेनां मंन । शोक ताप*रहित दुःख तेह ब्रह्मभाव ह्द धरि जेह ॥ ३९ ॥

हवे साध पुरुषनां लक्षण कहुंछुं ते हे श्रोताओ ! सांमळो-

અનું મન સદાએ એકાગ્ર રહેછે, પરમાત્મા સાથે અનુમંવાન પાળીને રહેછે. વિષયી પુરુષનુ મન જેમ વિષયમાં અર્પવ રીતે તહીન ધડે જાયછે તેવીજ રીતે મહાત્માઓ પરમાત્મમાં તહીન ધડે રહેછે. ક્યારે—
 એ એનુ એ નિશ્ચલ મન ચલિત થઈ અન્ય વિષયમાં રાગ પામતું નથી, માટે એને શોક, પરિતાપ અને દુઃખ થતાં નથી; કારણ કે પામર જીવની પેઠે એના હૃદયમાં વિષયમાવના નહિ પણ બ્રહ્મમાવના મરેલી હોયછે, એ અહોનિશ પરબ્રહ્મનાજ ધ્યાનમાં રત હોયછે.

શાંતિ સ્વભાવનિ જે અનુસરે તાંહાંથી અહંકાર આઘણિયે મરે । તે કારણ સૂણો રઘુવીર બ્રહ્મભાવના ધરિયે ધીર ॥ ૪૦ ॥

જે પુરુષ શાન્તિસ્વભાવથી વર્તેછે તેનો અહંકાર એની મેઢે મરી જાયછે. શાન્તિસ્વભાવ એનું નામ કે સંસારમાં અનેક સુખ દુઃખના સંજોગો મનો આવે તોપણ મનને જરાએ ઉદ્વેગ થાય નહિ, જરાએ હર્ષ શોક તો તેમાં આવે નહિ, પણ સદા સર્વદા સુખવૃત્તિ-થીજ વ્યવહારનો નિર્વાહ યાય, આવો સ્વભાવ હે રાગ ! બ્રહ્મમાવના વિના પ્રાપ્ત થતો નથી, માટે ધીર બની, સ્થિરતા રાખી પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું, એથી સંસારનો કલેશ, પરિતાપ લાગશે નહિ.

બ્રહ્માદિક અનિ તૂળ પર્યંત સકલ ભૂતવીર્યે સમાચિત્ત ।
 સર્વ નિરંતર ઇક બ્રહ્મ જોય તત્ત્વજ્ઞાની મણિયે સોય
 ॥ ૪૧ ॥

જે પુરુષ બ્રહ્માદિ લોકોથી લઈને ઠેઠ તૂળ પર્યંત બધાએ પદાર્થો-માં સમાચિત્ત પડે સમશુદ્ધિ રાખી રહે અને સર્વત્ર એ બ્રહ્મનેજ

હમેશાં જૂણ, ચીજો કંઈ પ્રપંચ ત્હેની દાટિય ન ચ્હડે ત્હેને તત્ત્વજ્ઞાની કહેવો. તત્ત્વ ઇટલે આત્મા, બ્રહ્મ ત્હેને યથાર્થ જાણે તે તત્ત્વજ્ઞાની.

સ્વસ્થચિત્ત શીતલ જે સદા નિજ લાભે અંતરગત મુદા ।
અહં મમત્વ રહિત જે દેહ ગગનપેરિ નિર્મલ છે તેહ
॥ ૪૨ ॥

જેનું મન સ્વસ્થ— શાન્ત છે, પદાર્થકલ્પના કે સંકલ્પ વિકલ્પ કરતું નથી તે પુરુષ હમેશાં અતિ શીતલ, શાન્ત રહે છે; કારણ કે સાત્ત્વિક બુદ્ધિથી આત્માનું ઓઢાણ થાય છે. આમ નિજ લાભ કહેતાં પોતાનું સ્વરૂપ ઓઢાણાવાનો લાભ જેને થયો છે ત્હેને અંતરમાં પરમ આનંદ થઈ રહે છે. એ આનંદનો કોઈ દિવસ મંગ થતો નથી. અહં મમતા વિનાનો પુરુષ આકાશના જેવો નિર્મલ છે. આકાશને જેમ ધૂલ ધૂમાઢી ચ્હોટતી નથી ને મેઘાદિનો સ્પર્શ થતો નથી તેમ આત્મજ્ઞાનીને વ્યવહારકર્મનો સ્પર્શ થતો નથી.

બ્રહ્મભાવના વિણ રઘુરાય દેહ (આત્મ) બુદ્ધ્ય તે ક્યમે
ન જાય । બ્રહ્મભાવશું જો મન મલે અન્ય વાસના
સઘલી ટલે ॥ ૪૩ ॥

હે રામ ! બ્રહ્મભાવના ઇટલે આત્મમનન કર્યા વિના દેહાત્મ-બુદ્ધિનો કોઈ પણ ઉપાયે નાશ થતો નથી. સત્ય જે બ્રહ્મ ત્હેમાં વૃત્તિ એકાગ્ર ન થાય ત્યાં સુધી તે દેહાદિમાં મમતા રાખીને વર્તે. સત્ય જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી અસત્ય વસ્તુઓમાં રાગ રહે ને વિષયવાસના ટાઢી ટલે નહિ; પણ મન જો બ્રહ્માકાર બને, બ્રહ્મનું ચિંત્વન કરે, ત્હે-

मांज मळी जाय तो बर्बाए वासनाभोनो एकदम लय भई जाय.

सोहं ध्यानविण आत्माराम देहात्मबुद्धि कीजे बहु-
नाम । सोहं ध्यानशूं जो मन गले (तो) अन्य वास-
ना सघली टले ॥ ४३ ॥

सोहं एटले स अहम्, ब्रह्म ते हुंग. हुं परब्रह्म पुरुषोत्तम छुं
एवी भावना दृढ थया विना जीव नाना प्रकारे देहबुद्धिनां विस्तार
करे छे, एटले असत्य पदार्थोमांज रागद्वेषादि राखी ब्रह्मा करेछे.
मटे मन छे ते सोहं ध्याननां एकाग्रता पामे एटले ब्रह्मभावने पमि
तो ज बीजी बधी वासनाभो टळी जाय आवो पाठान्तर छे.

ते सद्गुरु ते पंडित जाण जेह दृढावे ब्रह्म निर्वाण ।
ते योगी ज्ञानी माहंत एक ब्रह्म जेहनी सिद्धान्त ॥४४॥

ब्रह्मभावना जे दृढ करे तेहेन सद्गुरु ने पंडित जाणवो. गुरु
पासे गया, तेहुं शरण शोधुं नें विषयवासना जाय नहि तो ते
प्रयास नकामो समजवो. विषयमांथी वृत्ती खसे, ते ब्रह्म तरफ बळे
ने ब्रह्मनीज भावना, ब्रह्मविचारज दृढ थाय् एवं ज्ञान यथावे ते
सद्गुरु ने पंडित पण तेज. परब्रह्मनो सिद्धान्त यथार्थ जाणे ने
पुरुषज योगी, ज्ञानी ने महंत कहेवाय.

ते वैष्णव ते जाणो संत केवल ब्रह्मविधि जेहनुं चित्त ।
ते जीवित शोभे संसार जे घट केवल ब्रह्मविचार
॥ ४५ ॥

મીના કોઈ પદાર્થમા વૃત્તિ જોડ્યા વિના જે પુરુષ એક કેવલ
 બ્રહ્મામાંન એકાગ્ર ચિત્ત થઈ રહે છે, તેનેનું નિરંતર ધ્યાન ઘરેછે,
 તેને સ્વરો વૈષ્ણવ ને સંત કહેવો. વેપ તો નકામો છે, માત્ર બાહ્ય
 દર્શન છેઃ છાપ તિલક ને તુલશીની માઝા એ વેપથી વૈષ્ણવપણું સિદ્ધ
 થતું નથી, ઘોઝા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી મગવાં ધારણ કર્યાં, ને એક
 આશ્રમનો આશ્રય મૂકી ઘર ઘરનો આશ્રય લીધો કે વન સેવ્યું એથી
 સંતપણું મિદ્ધ નથી. વૈષ્ણવ ને સંત તો રહેમની અંતર્વૃત્તિથી, બ્રહ્મ
 સેવથી રહેમના વિચારથી, ને અસંગ બુદ્ધિથી તરતજ બળાઈ જાય.
 કેવલ એક બ્રહ્મનોજ વિચાર જેના હૃદયમાં સ્ફુર્યા કરે છે તેવા પુરુ-
 શનું જીવિત આ સસારે અહો ! ઘન્ય છે.

અંતરગત શીતલ જે જંન શીતલતા તેહનિ ત્રિભુવંન ।

અંતરગત આતપ્તજ થાય તેહનિ જગ દાવાનલ પ્રાય

॥ ૪૬ ॥

મુલ્ય દુઃખનો આધાર મનુષ્યની અંતર વૃત્તિ ઉપર છે. જ્ઞેની
 બુદ્ધિ સાત્ત્વિક છે, જ્ઞેની ચિત્તવૃત્તિ શાન્ત છે તેને ત્રિભુવનમાં
 મધે શાન્તિ શાન્તિજ છે, કોઈ યાત, કોઈ પળ સમયે એને કશો સોમ
 કે ઉદ્વેગ થતો નથી. ક્યાંય પળ એ પરિતાપને દેખતો નથી; પરંતુ
 જ્ઞેના અંતરમાન દાહ ઊઠી રહ્યોછે, જે મહુજ આતપ્ત થઈ રહ્યોછે
 તેને આ સંસાર છે તે દાવાનલ જેવો ગદા પરિતાપને ઉપજાવનારો
 થઈ પડેછે. આમ વૃત્તિ ભેદને લીધે એકને જે સુખરૂપ છે તે બીજાને
 પરમ દુઃખનું મરેલું અનુભવમા આવેછે.

જગત સર્વ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ મૂરખ જનને પળ અરિરૂપ* ।
 પંડિતને પરમાનંદ હોય જે સઘળે એકાત્મા જોય ॥૪૭॥

જગત ધણું ભરું જોતાં તો બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. એક બ્રહ્મનોમ
 પ્રકાશ છે, માટે બ્રહ્મ જેમ પરમ આનંદરૂપ છે તેમ જ્ઞાનદષ્ટિવાદીને
 જગત પણ આનંદરૂપ માસેછે, પરંતુ જે પુરુષ અજ્ઞાની છે, તેને તે
 કાઢ જેવું લાગેછે, પોતાને પદે પદે દુઃખ આપનાર એક મ્હોટા શત્રુ
 જેવું તે માસે છે. સર્વત્ર એક આત્મા છે એવું જોનારને, એકજ આ-
 ત્માનો વધેય અનુભવ કરનાર જે પંડિત જ્ઞાની તેને સર્વત્ર પરમાનંદ
 યાયછે. આમ સત્ય અસત્ય વસ્તુના જ્ઞાનનો મહિમા છે.

જ્વરસહિત જ્યમ હોયે દેહ ક્ષિરભોજન વિષ માંને
 તેહ । (એમ) અજ્ઞાની છતુ અછતૂ કહે (પળ)
 જ્ઞાની તે જ્યમ છે ત્યમ લહે ॥ ૪૮ ॥

જે પુરુષને જ્વર આવ્યો હોયછે, જ્વરથી જે પીડાતો હોય
 છે, તેને મન દૂધ खाडનું મોજન ક્ષેર જેવું છે. વાસ્તવિક એ મોજન-
 માં કંઈ વિષ રહ્યું નથી; કારણકે સારી પ્રકૃતિવાદીને તે અમૃત
 તુલ્ય લાગેછે. આમ અજ્ઞાની પુરુષ પોતાના અજ્ઞાનને લઈને જે છે
 નહિ એવી માવના ઉપજાવેછે, નથી તેને છે એટલે અસત્યને સત્ય
 વહેછે, પણ જ્ઞાનીજન વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજીનેજ રહેછે.

વર્ણાશ્રમ કુલનૂં નથિ કામ વૃદ્ધિ તળો ટાલો છે રામ ।

મૂરખને નાના વુધ્ધ હોય જ્ઞાની સઘલે એકજ જોયા ॥૫૩॥

બ્રહ્મજ્ઞાન થવામાં વર્ણ, આશ્રમ, કુલ, કશાનું કામ નથી. બ્રાહ્મણ, દ્વિજ હોય તેજ આત્મજ્ઞાની થાય, વળી તે સંન્યસ્તદશામાંજ થાય એવું કંઈ નથી. કુલ અકુલ ત્યાં જોવાનું નથી. બ્રહ્મને ઓઢાણવાં એ એક બુદ્ધિનો ટાઢો છે, અર્થાત્ મ્હોટી ઘાત બુદ્ધિની છે. કોઈ પણ વર્ણનો, કોઈ પણ આશ્રમનો, નીચ ઊંચ કોઈ પણ કુલનો માણસ બુદ્ધિ હોય તો બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. આ બુદ્ધિ તે વિવેકબુદ્ધિ, સાત્ત્વિક બુદ્ધિ, એનાથી પદાર્થસ્વરૂપ જાણ્યા પછી સત્ય વસ્તુનો અનુભવ થાયછે. જે અજ્ઞાની જીવ છે તે સર્વત્ર ભેદબુદ્ધિ પામે છે, એની ભેદ મરી દાઢિ કશામાં એકતા અનુભવતી નથી પરંતુ જ્ઞાની જન સર્વત્ર એક બ્રહ્મનેજ જૂએ છે.

મૂરખપણું સઘલું પરહરો કેવલ જ્ઞાન હૃદયમાં ધરો । વલિવાલિ કીજે એ અભ્યાસ કરજોડી કહિ નરહરિદાસ ॥ ૫૦ ॥

માટે જડબુદ્ધિનો, અજ્ઞાનનો અત્યંત ત્યાગ કરો ને કેવલ જ્ઞાન ઇટલે બ્રહ્મજ્ઞાનજ હૃદયમાં ધારણ કરો. બ્રહ્મમાવનાનો જ વળી વળી ઇટલે પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કર્યા કરો. આવા અભ્યાસથી જે અહ વાસના-સંસારવૃક્ષને ફેલાવેછે તેનો નાશ થશે, પરમ ઉપશમ થઈ અશે. બ્રહ્મમાવનાના અભ્યાસ વિના વાસના કોઈ રીતે શમશે નહિ.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां वासनोपशमनाम पंचम प्रकरणम् ॥ ५ ॥

प्रकरण ६.

आत्ममनन.

पूर्वउायो.

कह्यो वासना उपशमे हवि कहुं आत्ममनन । ए अनुभव हदि आणवा बलि बलि किजे जतन ॥ १ ॥

असत्य वस्तुने सत्य मानी लेवानुं जे अज्ञान तेहेनो त्याग करवानुं अने सत्य वस्तु एक ब्रह्म आत्मा तेहेनुं ध्यान ने तेहेनो अभ्यास करवानुं पाळला प्रकरणना छेछा श्लोकपां बताव्युं. ए ध्यान ने अभ्यासने आत्ममनन कहेंछे ते हवे वासनोपशम कहा पछी हुं कहेंछुं एनो अनुमन सहज पमाय एको नथी. घणो यत्न, घणो अभ्यास करीए त्यारे आत्मानो अनुभव आवे, माटे बारंवार यत्न कर्या करो, आत्ममननन कर्या करो.

आत्ममनन कीधा विना समि * न (ए) वासना जाय । टाल्याव्यण समि * वासना योगभ्रष्ट जन थाय ॥ २ ॥

कारणके आत्ममनन विना वासनानो संपूर्ण त्याग यतो नथी. थोडीवार, ज्या मुधी आत्मज्ञाननी बात सामळीए त्यां मुधी पदार्थोनुं

स्वरूप वासत्य मासे ने वासना दवाई गाय, 'पण पाछी एनी एज संसारप्रवृत्तिओमां जोडात्तां आत्माणी वात भूडी जवाय एवो मनुष्य स्वभाब छे, एवां मायानो विलक्षण मोह छे, माटे कोई पण कार्यमां कोईपण व्यवहारमां आत्मानुं अनुसंधान रहे माटे रहेनुं सतत ध्यान राख्या करो. एथी वासना टळी जशे. वासना न टळी तो पुरुष योगभ्रष्ट थायछे: एने पूरेपूरो योग सिद्ध यतो नयी.

जोगभ्रष्ट जे जन थयो (तेहने) कर्मब्रह्म नहि भोग !
शनैः शनैः तजि वासना होये आत्मयोग ॥ ३ ॥

हे राम ! एवी शंका न करवी के पुरुष योगभ्रष्ट थयो एटले एनां पूर्वनां सुकृतनो नाश थयो के एणं पूर्वे कोवेछो अभ्यास निष्कळ थयो. एवा योगभ्रष्ट पुरुषो कोईपण भोगनी लालसाए कर्मरंभ करता गथी, पण प्रवृत्तिमात्र ब्रह्मनेन अर्पण करीने तेओ रहे छे. एथी वासननो जे अंश पण रही गयो होयछे ते धीमे धीमे नाश पामेछे ने ए रीते ए आत्मयोग पामेछे.

ते माटे मुनिवर कहे कीजे आत्ममनन । सावधान थइ आदरो विलंब न कीजे जंन ॥ ४ ॥

एग छे माटे गुरु कहेछे के हे श्रोताओ ! सदोदित आत्मचित्तवन कर्या करवुं. ए वातमां विलंब के उपेक्षा न करवी. आज करीशुं, काल करीशुं एम करी मिथ्या कालक्षेप न करवो, परंतु सावधान थइने, एकचित्त थइने आत्ममनन आदरवुं. एकचित्त विना आत्मा-

मां वृत्ति स्थिर यती नयी ने एक पूण्य विचार अनेक दूषित विचारोथी मंद षड्डी जायं छे माटे चित्तवृत्तिने क्याय पण जवा देवी नहि.

कहे वसिष्ठ बली बली (अने) सुणी एक चित्त राम !
आत्ममनन जे को करे (तेहनी) टले कामना काम ॥५॥

गुरु रामचंद्रजीने बारंवार कहंछे के हे राम ! एक चित्त यहि आ रहस्यनी बात सांभळो. जे पुरुष आत्ममनन करेछे रहेना कामना काम एटले रहेनी अति सूक्ष्म अंतर्वासना टळी जायछे.

श्रीरामोवाचः—

आत्ममनन क्यम कीजिये (मुजने) कहो सदगुरु ते मर्म । विसद करी मुनिवर कहो आत्ममनननो धर्म ॥६॥

आम वासनानो अत्यंत त्याग करवा आत्ममनन करवानुं गुरुजी-ए कहुं पण ते आत्ममनन ते शी रीते करवुं ? एम विचारी जीब गुंचाय नहि माटे परमकृपाळु श्रीरामचंद्रजी गुरुजीने प्रश्न करे छे; हे सदगुरु! आत्ममनन करवानुं कहोछो तो खरा, ने वासना शमाववानुं एज एक सत्य साधन छे ए बात खरी, पण अमोर ते शीरीते करवुं? सूक्ष्ममां सूक्ष्म जे आत्मा एनामां वृत्ति शीरीते स्थिर करवी; ते मर्म अहो गुरुजी ! बतावो. आत्ममनन एटले शुं त्हेनो हे मुनिवर, सारो विस्तार करीने बात समजावो. अम्हारी अल्पबुद्धि आवी संक्षेप-मां यण्छो बातनुं ग्रहण करी सकती नथी.

શ્રી વસિષ્ઠો વાચ ॥

ચોપૈ.

રાઘવ ! સુણજો કહું દૃષ્ટાન્ત (એમ) જાણિ વાસના
કેરો અંત । અહમાત્મા પરમાત્મા રામ આત્મમનન તાં
એહનુ નામ ॥ ૭ ॥

હવે ગુરુજી એનું ઉત્તર આપે છે. હે રાઘવ ! એ વાતે બતાવુંછું તે
સોમઝો. એથી વાસનાનો અંત આવી જશે, ફરીથી તે ઉદય નહિ
પામે:-હું જે આત્મા તે પરમાત્મા છું એવી જે માવના ને રહેતુ જે
વિચારે કરી પરિશીલન કર્યા કરવું રહેનું નામ આત્મમનન.

અન્ય દેહ પેરે જે (દેહ) જોય દેહ સુખે દુઃખે નવ
મો (હો) થ । દેહતણો સાક્ષી છે જેહ આત્મસ્વરૂપ તાં
માણિએ તેહ ॥ ૮ ॥

આ દેહ છે તે અન્યદેહ કહેતાં પારકો છે, મ્હારો નથી, અર્થાત્
મિથ્યા છે, એમ જાણી જે પુરુષ દેહના સુખ દુઃખથી મોહ પામે નહિ,
એટલે દેહના સુખથી હરખ ન પામે ને દુઃખથી શોક ન કરે પરંતુ
ઉપાયિરૂપ દેહના કર્મનો માત્ર સાક્ષી થઈને રહે, કર્ત્તાપણું પોતે રે
નહિ તે પુરુષ આત્મસ્વરૂપને પામ્યો છે, એમ જાણવું.

અનંત નિરંજન સુધ અવિનાશ જ્ઞાનત્વરૂપ સ્વયં પર
પ્રકૃતિ પુરુષથકો પર જેહ તોહં આત્મા માણિએ ૧

આત્મા અનંત, નિરંજન, શુદ્ધ, અવિનાશી, જ્ઞાનસ્વરૂપ, ને સ્વયંજ્યોતિ છે; વહી પ્રકૃતિ પુરુષથી પણ તે પર રહેલો છે. એવા આત્મા શુદ્ધ પરબ્રહ્મ જ છે.

(જે) દેહેન્દ્રિય પ્રવર્તક રામ અલગો થકો કરે (તે) સર્વ કામ । આત્મા સોઈં બ્રહ્મ અઘંડ વ્યાપક પૂરણપિંડ બ્રહ્માંડ ॥ ૧૦ ॥

હે રામ । એને આશરીને દેહેન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ યાયછે. આમ આત્મા એમનો પ્રવર્તક થઈ વધાં કર્મ કરેછે પણ તે ન્યારો રહીને. એ નિર્લેપ હોવાથી એને કર્મપ્રવૃત્તિઓનો દોષ લાગતો નથી. આત્મા એ અઘંડ બ્રહ્મ છે, સર્વત્ર સંપૂર્ણ વ્યાપેલો છે, પિંડ અને બ્રહ્માંડે એક જ આત્મા-બ્રહ્મ મરેલો છે.

બ્રહ્મવિલાસ જાણો (આ) સર્ગ (જે) મનબુદ્ધિ ઇન્દ્રિયાદિક વર્ગ । અસત્ય એ સર્વે તું જાણ નામમાત્ર સ્થિતિ રહિત પ્રમાણ્ય ॥ ૧૧ ॥

એવા આત્મબ્રહ્મનો વિલાસ તેજ આ વિશ્વ છે. મનબુદ્ધિ ઇન્દ્રિયાદિક બધુંએ એક બ્રહ્મનો જ વિલાસ છે, પણ એ સર્ગ-એ મનબુદ્ધિ આદિક વર્ગ અસત્ય છે એવું નિશ્ચયપૂર્વક જાણવું; કારણ કે માત્ર એ નામરૂપ છે, વસ્તુગતિએ એ સ્થિતિ રહિત છે, માત્ર ભ્રાન્તિવશ થયલા અજ્ઞાની જીવને તે જોવા માત્ર છે.

પેંડ બ્રહ્માંડ (તે) બ્રહ્મવિલાસ બ્રહ્મો ઉત્પત્તિ બ્રહ્મે સમા-

સ । બ્રહ્મરૂપર્થુ બ્રહ્મમા રમે વલિ વલિ ઉપજે વલિવલિ
સમે ॥ ૧૨ ॥

પિંડથી લઈને ઠેઠ બ્રહ્માંડ સુધી ષષ્ટું બ્રહ્મ વિલાસજ છે. એ
બ્રહ્મમાંથી ઉપજી આવે છે ને શમી જાયછે—લય પામે છે પણ
બ્રહ્મમાંજ, બ્રહ્મરૂપ થઈ તે બ્રહ્મમાંજ રમે છે. વારંવાર અનેક બ્રહ્માંડો
ઉપજી આવે છે ને વારંવાર લય પામે છે.

બ્રહ્માંડ બ્રહ્મથિ અલગું ન હોય કહે બ્રહ્મવેત્તા હમ સોયા
વિશ્વ સર્વ એ બ્રહ્મપ્રકાશ નહિ નહિ અન્યતણો આભાસ
॥ ૧૩ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

સમ્યક (પેરે) બ્રહ્મ જાણે જેહ અનામય જીવિત
કહિયે તેહ । આપતિ આવે ચલે ન ચિત્ત માનુમાવ તે
કહિયે સંત ॥ ૧૪ ॥

જે પુરુષ વિવેકે કરીને બ્રહ્મને ઓછાં છે રહેનું જીવન અનામય
ઘટલે કોઈ પણ પ્રકારના રોગ કે મલ વિનાનું છે. એનું ચિત્ત સંસાર-
ની કોઈ આપત્તિ આવી પડવાથી ચલિત થતું નથી. એવા પુરુષનેજ
મહાનુમાવ ને સંત કહેવો. જ્ઞાનની વાતો કરે ને પ્રસંગ આવ્યે પ્રાચુત
જનની પેઠે મોહવશ થઈ જાય તે પુરુષ કંઈ સંત નથી.

જગત મિત્ર સંપતમાં કરે સર્વ ભૂતનેં હિત આચરે ।
ગૂણ દોષ હૃદયાથી ત્યજે આત્મા જાણી સવને ભજે ॥૧૫॥

સુત્રરૂપ સ્થિતિમાં એવો સંત પુરુષ આજ્ઞા જગતને મિત્ર કરી છે; કારણકે મૂત માત્રનું એ સદાયે હિતજ સાધે છે એટલે એના પ્રતિ કોઈને વૈરમાત્ર આવતો નથી. વ્યવહારમાં મનુષ્યોના ગુણ દોષને તે જોતો નથી પણ સર્વે એક આત્મારૂપ છે એમ જાણીને ત્હેમનો સમાગમ કરે છે, ત્હેમનું આરાધન કરે છે.

શત્રુ મિત્ર નહીં જેહનું સમદરસી કહિયે તેહનું। ભાવા-
ભાવ રહિત જે હોય આત્મારામ તે ભણિયે સોય ॥૧૬॥

આમ જે પુરુષને જગતમાં કોઈ મિત્રે નથી ને કોઈ શત્રુએ નથી એવી ભેદરહિત બુદ્ધિ ઉપજે છે ત્હેને સમદર્શી કહેવો. એ વઢી ભાવ અને અમાવ રહિત હોય છે, અર્થાત્ રાગ દ્વેષથી મુક્ત હોય છે. અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય એવી એ પુરુષ ભાવના કરતો નથી મોટેજ તે સ્વરો આત્મજ્ઞાની કહેવાય.

જેનો મહિમા છે અતિ ઘણો રાઘવ સ્વરૂપ તેહનું સૂણો।
આત્મમનન તો એમજ કરો દેહભાવ સઘલો પરહરો ॥૧૭॥

દેહબુદ્ધિ માત્રનો ત્યાગ કરી દેવો ને એ રીતે એટલે ઉપર નતાવ્યા પ્રમાણે આત્મમનન કરવું, આત્માના મહિમાનો પાર નથી કારણકે તે અનંત છે. હે રાઘવ ! હવે હું એમનું સ્વરૂપ સમજાવું છું તે સાવધાન થઈ સાંભળો.

ઈહા રહિત જે આત્મારામ જેહનિ નહિ તૃપ્ણાશું કામ।
આત્મા તે જે સદા નિરાશ વિધિ તૃપ્ણાની કરે ન આશ
॥ ૧૮ ॥

હે રામ ! આત્મા સ્વમાત્રે રહિત છે: એને કોઈ વિષયની તૃ-
 ણ્ણા રાહ્યાનું કંઈ કામ નથી. આત્મા સદાએ નિરાશજ છે, એ વિષય
 તૃણાની વ્યારે પણ આશા કરતો નથી: આત્મા બ્રહ્મરૂપ હોવાથી
 સદા સર્વદા પૂર્ણકામ છે એટલે એને કોઈ પ્રકારનો લાભ પ્રાપ્ત કર-
 વાનો હોતો નથી ને એ રીતે એ નિરાશ એટલે તૃણા રહિત છે.

આકાશવત્ત પૂરણ એક રૂપ માને નહિ હું ભિક્ષુક ભૂપ ।
 સ્વસ્થચિત્ત નિર્મલ અતિ સદા નિજલાભે અંતરગત
 મુદા ॥ ૧૯ ॥

આકાશની પેઠે વળી આત્મા સદાએ પૂર્ણ છે. કોઈની ને કશાની
 પણ અપેક્ષા વગરનો એ રાજેન્દ્ર કદાપિ એવું માનતો નથી કે હું એક
 ભિક્ષુક છું, કે ઘેર ઘેર, સ્થાને સ્થાને, વિષયમુલની તૃણા ગાલી
 યાચના કરવાવાળો છું. આવા આત્માને ઓછાવાવાળો પુરુષ સ્વસ્થ
 ચિત્ત રહે છે, એનું મન કોઈ વિષયમાં મમતું રહેતું નથી, માયાના
 અનિવાર્ય પણ મોહને વશ થતું નથી; અતિ નિર્મલ યદ્ને તે હમેશાં
 રહે છે. કોઈ માતના કર્મદોષ કે જઠ્ઠબુદ્ધિના મલને તે અડવા દેતો
 નથી પણ પોતાનું આત્મસ્વરૂપ ઓછાથી અંતરમાં પરમ આનંદ અનુ-
 ભવે છે.

સ્પૃહા ન ઉપજે જેહનિ કસી આત્મદશા રાઘવ છે અસી
 શાન્તિ સ્વભાવ (તા) મળીયે તેહ સદા નિરંતર સ્થિર
 મન જેહ ॥ ૨૦ ॥

હે રાઘવ ! આત્મજ્ઞાનની સ્થિતિ એવી છે કે તેમાં પુરુષને કોઈ

જાતની સ્પૃહા, તૃષ્ણા ઉપજી આવતી નથી. એનું મન હમેશાં 'સ્થિર' જ્ઞાન્ત રહેછે, કોઈ જાતનો સંકલ્પ કરતું નથી; માટે એનામાં સ્વરો જ્ઞાન્તિ સ્વમાવછે એમ કહીએ.

અરૂપ નામ કહિયે તેહનું રૂપવિષે ચિત્ત નહિ જે-
હનું । શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ અરૂપ એહને ન કરે
બંધ ॥ ૨૧ ॥

રૂપ એટલે પદાર્થો, વિશ્વ એનામાં જે પુરુષનું ચિત્ત છય પામતું નથી તે પુરુષને અરૂપ કહેવો. અરૂપ થયલા પુરુષને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચવિષયો બંધન કરી શકતા નથી; કારણકે એને કોઈ પ્રકારની વાસના નથી.

ચીરાયૂ કહિયે અવિનાશ પુરુષ પુરાતન સ્વયં પ્રકાશ ।
ચંચલ (સ્વ) ભાવ રહિત જે મન અચલ પુરુષ તે
જાણો જન ॥ ૨૨ ॥

જે મનમાંથી ચંચલતાનો ધર્મ જતો રહ્યો છે એટલે જે મન અચલ બની રહ્યું છે તે તો આત્મા છે ને એ રીતે તે અમર, અવિનાશી, સનાતન અને સ્વયંપ્રકાશ છે.

સ્વરૂપ આત્માનું એ કહ્યું બુદ્ધ્યમાને જે (હે) વૂં મેં
લહ્યું । આત્મરૂપ તે અકલ અપાર વાલિ વાલિ રાઘવ
કહ્યું નિરધાર ॥ ૨૩ ॥

हे राम ! महर्षिओना प्रसादयी ओळखेलुं एवुं उपर ममाणे
आत्मानुं स्वरूप न्हे यथाशक्ति बताव्युं. हे रावव ! आत्मरूप वाचाए
करी पूरे पूरु कही बतावातुं नथी ए हुं फरी करीने त्हमने कहुं छुं;
कारण के ते अकल ने अपार छे. माटे संक्षेपमां रहस्य जाणी छेवुं.

वलि आत्मानुं विशेषण जेह सांभलजे रघुपति हवि तेह
चीदनाम ते कहीए ब्रह्म जे (ह) ने माया काल
न कर्म ॥ २४ ॥

हवे हे रघुपति ! आत्मानुं विशेषण कही बतावुंछुं ते श्रवण
करो: आत्मा ए चित् शक्ति छे ते माटे एने ब्रह्म कहेवामां
आवे छे, अने माया, काळ अने कर्म ए त्रणेमांथी एने कशानो बाध
नथी; कारण आत्मा अविच्छिन्न छे.

आपे आप स्वयं परकाश सर्व निरंतर सर्वावास । ते
विन ठालो नहि को ठाम तेहतणां सर्वे रुप नाम ॥ २५ ॥

एने परप्रकाशनी जरूर नथी, कारण के आत्मा विश्वने प्रका-
शवावाळो ते स्वयं प्रकाश छे. ए सर्व निरंतर एटले सनातन, शा-
श्वत छे ने सर्वत्र एनो वास छे. एक पण ठाम आत्मा विना ठालो
नथी. ए एक आत्मानाज आ बधां रूप ने नाम एटले पदार्थो
ने विश्व छे.

पंचभूत ते कहिये ब्रह्म मानुभाव ते जाणे मर्म । ब्रह्म
त्रिलोकी ते जाणजो साचो निश्चे ए आणजो ॥ २६ ॥

આ પંચમૂત સ્થૂળને જઠ કહેવાયછે તોપણ મસ્તુતઃ તેણે
બ્રહ્મ કહેતાં આત્મા છે, પણ એ અનુમતિ આવશે મહુકઠળ છે. એ મર્મ,
એ તેન્ત્ર સહેમ જાણ્યામાં આવતું નથી, માત્ર મહાત્માઓને તે જાણે છે,
ત્રિલોકનો નાથ એ આત્મ બ્રહ્મ છે એમ જાણવું અને એ સત્ય સિદ્ધા-
ન્તને દૃઢાવશે.

હવેનાં મા(હા) રે ભાગો ઐમ સમ્યક પેરે જાણ્યો
બ્રહ્મ । અહંબ્રહ્મ સર્વ બ્રહ્મ જાણ્ય (એ) શ્રુતિવાચક
નિશ્ચે હૃદિ આણ્ય ॥ ૨૭ ॥

ધર્માર્થ રીતે બ્રહ્મનું ઓઝણાળ ધયાયી હવે મ્હારી ખાન્તિ
માત્રનો નાશ થયો, ને હું કેવલ એક આત્મારૂપ છું, એવો અનુમતિ
લાવવો. હું પણ બ્રહ્મ છું ને આ મધું પણ બ્રહ્મ છે એમ જાણવું ને એ
પ્રમાણે શ્રુતિવાક્યનો અવશ્ય અનુમતિ કરવો.

આત્મસ્વરૂપતણી જે સ્થિતિ એકમનાં સૃણિયે રઘુપતિ
સર્વમાંહિં વ્યાપક છે જેહ સર્વાતીત અર્ણયે તેહ ॥૨૮॥

હે રઘુપતિ ! હવે આત્મસ્વરૂપનું લક્ષણ કરી પાઠો કહી બતાવું
છું તે એક ચિત્તે સાંમઠો. આત્મા સર્વમાં, નધીએ વસ્તુઓમાં વ્યાપક છે,
કશામાંએ આત્મા નથી એમ નથી; તો પણ એ સર્વાતીત એટલે સર્વથી
અતીત, પર, ન્યારો છે.

આકાશવત આત્મા નિઃસંગ આધાર જાણ્ય એ સર્વેલિંગા
પ્રત્યક્ષ આત્મા હું પરબ્રહ્મ સમજીલેજ્યો મુલગા મર્મ ॥૨૯॥

- સર્વલિંગ એટલે બધીજ વસ્તુમાં રહેલો એક આત્મા, આકાશના જેવો નિઃસંગ છે. અનેક વસ્તુઓમાં રહ્યા છતાં એને એ પદાર્થોના રૂપાન્તરથી કોઈ પ્રકારનો વિકાર કે હાનિ થતી નથી; કારણકે તે અ-
વ્યય અને પૂર્ણ છે. હુંજ પ્રત્યક્ષ. આત્મા હું ને હુંજ પરબ્રહ્મ પણ હું
એવો જ્ઞાનાનુભવ પામી, નિશ્ચય કરી રહસ્યની વાત છે તે હે શ્રોતાઓ!
સંપૂર્ણ રીતે જાણી રહ્યો કે ફરી કંઈ જાણવાની અપેક્ષા ન રહે. -

સત્યસ્વરૂપ સદા છે જેહ તેતે હું ને હું તે તેહ । હું વિણ
ઠાલો નહિ કો ઠામ સર્વ નિરંતર હું અજરામ ॥૩૦॥

આત્માજ એક સત્ય સ્વરૂપ છે, એના સિવાય બીજુ કોઈ વસ્તુ-
સ્વરૂપ સત્ય નથી ને એ સદા સર્વદા છે છે ને છેજ. એ આત્મારૂપ હું
છું ને હું તે આત્મારૂપ છે એ રીતે હું ષગર એકે ઠામ ઠાલો નથી.
હુંજ સર્વત્ર વ્યાપેલો છું, હું સર્વ નિરંતર ને અજન્મ છું. હે રામ ! એ પ્રમાણે
વિવેક કરવો, આત્મજ્ઞાનનો અનુભવ વિસ્તારવો. ✓

વિવિધ પેરિ મેં જોયું કથી હા વિના કે (હે) વા
અન્ય નથી । વસિષ્ઠ મળે મેં અચ એ (મ) લહ્યું (જે)
વેદાન્ત વેદ ઉપનીષદિ કહ્યું ॥ ૩૦ ॥

હે રામ ! ઘણે પ્રકારે મેં શોધ કરી જોયો પણ બ્રહ્મ વિના બીજી
કોઈ વસ્તુ કહેવા માત્ર પણ નથી. આંહું વેદ ઉપનિષદમાં બતાવેલું
જ્ઞાન ગુરુ વસિષ્ઠે શ્રી રામચંદ્રનીને બતાવ્યું ને એ તેમણે ગ્રહણ કર્યું.

જીવનામ (તે) આશ્ચર્યજા જાણ્ય વસ્તુગતી સવ બ્રહ્મ

પ્રમાણ્ય । અનંત બ્રહ્મસાગર તો સોય જિવલક્ષણ ત્યાં
લહસે હોય ॥ ૩૨ ॥

હે રામ ! “જીવ” એ નામજ આશ્ચર્યરૂપ છે. વસ્તુગતિએ મધું-
એ બ્રહ્મમય છે; એટલે જીવ એવું કંઈ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. જ્ઞાનદૃષ્ટિએ
જોતાં અનંત બ્રહ્મ એ એક સાગરરૂપ છે ને જીવનામનો માત્ર એમાંથી
ઉપજેલી લહેર જેવું છે. અર્થાત્ જીવ તે શિવ કે બ્રહ્મ છે.

ઉપજિ સમિં વરતે બ્રહ્મમાંય બ્રહ્મથકી તે અલગું ન થાયા
વસ્તુસ્વભાવ એવો માંનજો સમુદ્ર લે(હે)રિ જેવું જાં-
ળજ્યો ॥ ૩૩ ॥

જીવત્વ બ્રહ્મમાંથીજ ઉપજી આવે છે, વ્યવહાર પણ એને આશ-
રીનેજ કરે છે, ને પાછું લય પણ એમાંજ પામેછે; પણ ક્યારેય તે
બ્રહ્મથી અલગું-ભિન્ન થતું નથી. એટલે વસ્તુસ્વભાવે જોવા જડે
તો જીવ ને બ્રહ્મ એકજ છે ને તેમની એકતાનો નિશ્ચય સમુદ્ર અને
તેની લહેરીઓના દૃષ્ટાન્તો કરીને પાચે.

સમુદ્ર લે(હે)રિ તે એકજ રૂપ (એમ) જીવ સદા તે
બ્રહ્મસ્વરૂપ । નામમાત્ર તે કહિયે જીવ સર્વ નિરંતર
વ્યાપક શીવ ॥ ૩૪ ॥

સમુદ્રમાંથી ઉપજેલી લહેર ને સમુદ્ર એ એકજ રૂપ છે અર્થાત્
જલ છે, તેમ જીવ તે હમેશાં બ્રહ્મ સ્વરૂપજ છે. સ્વરૂં કહીએ તો જીવ
એ સંજ્ઞા માત્ર છે, ને શિવ એટલે બ્રહ્મ તે સર્વ નિરંતર ને વ્યાપક છે.

વિશ્વવિચિ વ્રહ્મસાગરતળી દટિ અદટિ કહિ થોડી ઘ-
ળી । વિચીનામ તે કલ્પન માત્ર સત્ય કારણ અસત્ય
મૃદપાત્ર ॥ ૩૫ ॥

ઉદે અસ્ત માને જૈ કૌંચ માયામાત્રથિ જાંળે સોય । વૃદ્ધિ
ક્ષય આત્માને નહીં સમુદ્રપેરે પૂરણસહી ॥ ૩૬ ॥

આત્માનો જન્મ ઇટલે ઉદય થાય છે ને ત્હેનો અસ્ત ઇટલે
ત્હેનું મરણ થાયછે એવું એ કોઈ બોલે તે માયાવશ છે એમ જાણવું.
અજ્ઞાનને લીધે એ એવી ઉક્તિ કરે છે. અસ્તિથી તે નાશ મુઘીના જે
પહોંમિ તે તો દેહના છે, આત્માના નથી, માટે એને વૃદ્ધિ કે ક્ષય કશું.
એ નથી. મરતી ને ઓટ એ સમુદ્રની લહર ને લીછા છે તેમ, ઉપાધિ-
ઓતું રૂપાન્તર થવું, વિશ્વોના વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને હય થવાં
એ આત્મવ્રહ્મની એક લહેર ને લીછા છે. બાકી આત્મા તો સમુદ્રની
પેઠે મરપૂર મરેલો છે.

આત્મસ્વરૂપ(ને) અજ્ઞાને રામ પાંમે ઉદે વિશ્વ અશું
નામ । આત્મસ્વરૂપ જાંળો રઘુરાય વિશ્વનામ સહજે
વિલિ જાય ॥ ૩૭ ॥

હે રામ ! આવા આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનથીજ જગત એવું નામ
ઉમું યાયછે. હે રઘુરાય ! આત્મસ્વરૂપને એક સત્ય ને ધવિનાશી છે
ને વિશ્વનો તો સહજે વિલય થઈ જાયડે, કારણકે તે અસત્ય છે.

ચિદાનંદ અપરોક્ષ સ્વરૂપ સામરાજ્ય ભોગવિ જે મૂપ ।

બ્રહ્મા આંદે કિટ પરીયંતં દેખો* પરગટ શ્રીભંગવંત ॥
૩૮ ॥

આત્મા ચિદાનંદ ને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. પરમ આનંદરૂપ એ
જ્યાં જોઈએ ત્યાં પ્રકટ છે ને આ અનેક બ્રહ્માંડોનું એ રાજેન્દ્ર સામ્રાજ્ય
મોગવેછે, એનેજ વશ વધાંએ વિશ્વો વર્તેછે. બ્રહ્માથી માંડીને તે કુદ્રમાં
કુદ્ર એ કીટ સુધી જેમાં દ્રષ્ટિ કરીએ ત્દેમાં એ મગવાન પ્રકટ દેખા-
યેછે તે જુઓ.

અંતરયાંમી સવનો જેહ નિત્યમુક્ત બ્રહ્મ ભણીયે તેહ ।
પ્રત્યક્ષ પેપો ચૈતનરૂપ દેહ દેહ પ્રતિ બ્રહ્મસ્વરૂપ ॥૩૯॥

વઢી પ્રાણી માત્રનો અંતરયામી બ્રહ્મ તે નિત્યમુક્ત પુરુષ છે.
ચૈતન્યરૂપે તે વધાયમાં પ્રકટ પ્રકાશે છે, મિત્ર મિત્ર દેખાતા વધાય
દેહોમાં, ઉપાધિઓમાં એકજ બ્રહ્મ સ્વરૂપ રમી રહેલું છે.

અકલ નિરંજન ભણીયે જેહ બાહ્યાખ્યંતર વ્યાપક તેહ ।
જાં (હાં) જેવો તાં તેવો રામ નમું નમું નિષ્કલંક તિ
ધાર્મ ॥૪૦॥

ઘટઘટનુ વ્યાપી એ બ્રહ્મસ્વરૂપ અકલ છે, બુદ્ધિના કલ્પામાં
આવે એવું નથી; વઢી એ નિરંજન ઇટલે મલ રહિત છે. દૃશ્ય પદાર્થોની
બહાર ને મોંતર વધેય તે વ્યાપેલું એક રસ મરેલું છે. જ્યાં ત્યાં સર્વજ
એ એક રૂપજ છે. આવા નિષ્કલંક બ્રહ્મસ્વરૂપને, આત્મસ્વરૂપને
હું પ્રણામ કરું છું

सोहं हंस ए आत्मादेव हूं हूं ने नमं' अवश्यमेव । ज-
न हृदि राखो ए अभ्यास करजोडी कहि नरहरिदास॥११॥

योगमां सोहं हंस कहेछे तेज ए आत्मा प्रभु छे, एटले हूं प्रणाम
पण कोने करूं ? जेने प्रणाम करवा जउंछु ते तो हु छुं, एटले हु
हुंनेज नमस्कार करूंछु !! माटे हे श्रोताओ आवी । सर्वत्र ब्रह्म-
दृष्टिनोज अभ्यास राखो.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां आत्ममनननिरूपणं नाम
षष्ठं प्रकरणं ॥ ६ ॥

प्रकरण ७.

शुद्ध निरूपण.

पूर्वछायो. ॥

आत्ममनन निरूपण करी (हवि) शुद्ध निरूपण सार ।
ए अनुभव हृदि राखतां लेपे* नहि संसार ॥ १ ॥

आत्मा शुध चैतन्य सदा (अने) भोगवि नाना भोग
चले स्वरूपथका नही (जो) जांणे आत्मजोग॥ २॥

* लेपे- बळ्णे-बधन पमाटे.

આત્મા નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, એ દૃષ્ટારૂપે, ન્યારો રહીને નાના પ્રકારના પદાર્થભોગ ભોગવેછે. આત્મયોગને જાણવાવાળા પુરુષો પોતાના સ્વરૂપથી ચાલિત થતા નથી. કોઈ પણ કાર્યમાં, ગમે તેવા વ્યવહારમાં તેઓ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ પામતા નથી, પણ એક રંગભૂમિ ઉપર પાત્ર આવી પોતે લીધેલો વેષ ઉદાસ વૃત્તિએ મજબી જાય તેમ તેઓ વ્યવહારકર્મ કરેછે.

ભોગ યોગિ જે ભોગવે તેહનિ બંધ ન હોય । પદ્મપેરિ રહિ વેગલા જિવનમુક્ત તે સોય ॥ ૩ ॥

આમ યોગદૃષ્ટિએ જે સંસારના ભોગ ભોગવેછે ત્હેને કોઈ જ્ઞાતનું બંધન લાગતું નથી. જલમાં જેમ પદ્મ જલનો સ્પર્શ અનુભવ્યા વિના ન્યારું ને ન્યારું રહેછે તેવી રીતે આત્મયોગી સંસારનાં કર્મ કરતાં, સંસારના વિવિધ ભોગ ભોગવતાં વેગલા ને વેગલા રહેછે; કેમકે તેઓ તો જિવનમુક્ત બની રેહ્યા હોયછે.

વીચારે વિપેલાઈએ તો તે અમૃત હોય । અણવિચાર જે અનુભવે મરણ પમાડે સોય ॥ ૪ ॥

ભોગ ભોગવ્યાછતાં, કર્મપ્રવૃત્તિઓ કર્યા છતાં, આત્મ યોગીને બંધન કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ત્હેનું અહીં દૃષ્ટાંત આપેછે. વિપેલાઈને જો વસ્તુને પણ જો વિચારથી લાઈએ તો તે અમૃત, તુલ્ય બની શુભ આપેછે, પરંતુ અણવિચાર દૃષ્ટે વિપેલાઈને જોઈએ તેવું જો લાધામાં આવે તો તેથી અવશ્ય મૃત્યુ થાય છે. માટે વિચાર મુખ્ય છે. કર્મો ને ભોગ તો એના એજ પણ આત્મયોગીને ત્હેમનું બંધન ન લાગતાં ઊલટા પરમાનંદ મળેછે, ને અજ્ઞાની બીજ ને પરમદુઃખનું કારણ થઈ પડેછે.

પ્રીછાને સહું પાધરું(અને)અળપ્રીછાને બ્રહ્માડ ।

પ્રીછાને કાં(૬) એ નથી અળપ્રીછાને મંડ* ॥ ૫ ॥

પ્રીછાને એટલે બ્રહ્મ જેણે પીછાન્યું ત્હેને-જ્ઞાનીને વધુંએ સુતર છે, અતુકૂલ છે, પણ અળપ્રીછાને કહેતાં અજ્ઞાનીને મન જૂઝ વાત પણ એક મહાન્ બ્રહ્માંડ જેવી વસતી લાગે છે. જ્ઞાનીને કોઈ વાતનું કંઈ હોતું નથી, પરંતુ અજ્ઞાની જનોને સંસારનો નિર્વાહ કરવો તે એક જાતની માથાકૂટ લાગે છે.

શ્રી રામોવાચ ॥

અદૃષ્ટિ તે ઇષ્ટી વને દૃષ્ટિ અદૃષ્ટિ થાય । મુનિવર તે મુ-
જને કહો જ્યમ છે ત્યમ પ્રીછાય ॥ ૬ ॥

શ્રી રામચંદ્રજી પૂછે છે; હે મુનિવર! જે વસ્તુ જોવા અનુમવવામાં આવતી નથી તે પ્રત્યક્ષ થાય અને જે આ દૃશ્ય પદાર્થો નજર આગળ તરી આવે છે તે અદૃશ્ય થાય, મનમાંથી સ્વસી જાય એવો કોઈક ઉપાય હાને બતાવો કે જેથી વસ્તુગતિ ચયાર્ય એટલે જેવી છે તેવી પીછાનવામાં આવે.

પ્રીછ ન આવે જાં(હાં)લગી તાં (હાં) લગિ સંશયં હોય ।
સંશયિને તે સુખ નહીં કલ્પે જલ્પે સોય ॥ ૭ ॥

જ્યાં સુધી બ્રહ્મનું-આત્માનું ઓઝલાણ પડ્યું નથી ત્યાં સુધી મનુષ્યને પોતાના કલ્યાણ વિષયે સંશય ઉપજ્યા કરે છે. જેને સંશય

रूपजे छे तेहेने क्यारे पण सुख अनुभववामां अवतुं नयीं, "संशया-
त्मा विनश्यति" एवं कृष्ण परमात्माए अर्जून प्रत्ये जे वचन कहा-
ह्युं छे ते सत्य छे. संशयमा पडेलो माणस नाना प्रकारनी कल्पना
ने चिंतन कयां करे छे.

बंध कल्पनानो टले (अने) भाजे सब संदेह । आ-
त्मा आनंदपद रमे अनुभव कहो मुज तेह ॥ ८ ॥

मोटे हे मुनि । कल्पनान उठवी बंध थई जाय एटले कल्प-
नानुं बंधन छूटी जाय, अने आन्ति, संशय मात्रनो मंग थई जाय,
अने परमानंदनो जीव अनुभव करे एवी कोई ज्ञानवर्ती कृपा करी-
नें कही बतावो.

श्री वसिष्ठोवाच ॥

भणे वसिष्ठ सुणो मत राम आत्मा चैतन्य पूरण कामा
एह भाव अंतरगति धरो व्यवहार सुखे ए पेरे करो ॥ ९ ॥

एनुं उत्तर आपतां वसिष्ठजी कहे छे हे राम । खरेखरा अनु-
भवनी बात कहुं छुं ते श्रवण करो. आत्मचैतन्य तो पूर्ण काम छे:
एने कोई फलभोगनी सृष्टि के अपेक्षा नयी. ए सत्यने अंतरमां
टढावीने लोक व्यवहार करता आव्या होय तेम करो एही कोई
जातनो बाध नयी.

देहधर्म संसारनुं काम उद्यम सकल करो इम राम ।
लोकबाह्यकृत सफलं करो हृदयथको उद्यम परहरो
॥ १० ॥

દેહના નિર્વાહનાં અને સંસારવ્યવહારનાં કામ એ વધાએ ઉદ્યમ એ પ્રકારે એટલે હું આત્મારૂપ રહેને કશાનીએ તૃષ્ણા નથી એમ માની કર્યાં કરો, લાકને વતાવવાના, જોવાના બહારના કાર્ય વધાએ કરો, પણ કોઈપણ કર્માર્મની યાત્રા હૃદયને સામઝવા દેથી નહિ. કોઈ જાતનો ઉદ્યમ કે પ્રવચપ્રવૃત્તિ છેજ નહિ એમ ધારીને વિહિત માર્ગે ઉદ્યમ કરવો, પણ રહેને અંતરમા વસવા દેવો નહિ, હૃદયથી એનો ત્યાગ કરીને બેસવું.

एणिपेरि* કર્મ કરેજન જેહ નિશ્ચય જાંણ અકર્તા તેહ ।
લોકદ્રષ્ટિ કર્તા તે સહી (પણ) વસ્તુગતી કર્તા તે
નહી ॥ ૧૧ ॥

એવી રીતે જે પુરુષ કર્મ આચરેછે તે હે રામ ! સ્વેચ્છાએ અ-
કર્તા છે, કેમ જે, વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી એ કર્મનું કર્તૃત્વ ને
મોઝ્તૃત્વ માથે લેનો નથી. લોકદ્રષ્ટિએ તે કર્મનો કર્તા છે એમ
જણાય પણ વસ્તુગતિએ તે કર્તા નથી; કેમકે કર્મનો વાસનાને તે
તગી વેઠેલો છે.

देहाभिमान मनथी परहरो (अने) लोकमांदि एमज
बीचरो । अभीमान रहित नर જેહ નિશ્ચે નિષ્કર્મ જાણો
તેહ ॥ ૧૨ ॥

મોટે દેહાભિમાનજ મનથી કહાડી નાણવું, કોઈપણ કર્મનું હું
નિમિત્ત છું, અમુક કર્મ તો હું કરું એવી સુદ્ધિ કદાપિ પારણ

करवी नहि. एवी स्थितिने पायी पछी लोकव्यवहार करो. लोकव्यवहार तो अवश्य करवो जोइए, केमके ए विना वर्ण अने आश्रमनी व्यवस्था रहे नहि. पोताने कोईपण भोगनी वासना न होय तो पण लोकसंग्रहने अर्थे लोकोपकार सघाय ते माटे कर्म तो अवश्य करवां जोइए. देहाभिमान विनानो जे पुरुष छे त्हेने एवां कर्मनुं बंधन नथी, केमके खरूं जोतां ते निष्कर्म छे: फलसंधि विनानो छे.

कर्मबंध तेहनि नां करे लोकमांहि एमज वीचरे ।
हृदेथकी आशा सब खो (हो)य विषयविकार न व्या-
पे कोय. ॥ १३ ॥

एवी रीते लोकमां विचरता पुरुषने हे श्रोताओ ! कर्म बांधतां नथी, कारण आशा तृष्णानो हृदयथी अत्यन्त त्याग थइ गया पछी कोई जातनो विषयविकार यतो नथी, कोई प्रकारनी भोगबुद्धि उपजती नथी, माटे फलतृष्णा राख्या विना कर्म करवानो पेतानो अधिकार जाणी जे कर्म करेछे त्हेने कंइपण दोषाश्रय होतो नथी.

रागद्वेष उभय परहरे रहित वासना ते कृत् करे । लो-
कमांहि एमज वीचरो समाचार उद्यम सब करो ॥१४॥

एवो पुरुष कर्म करतां रागद्वेष धरतो नथी, पण त्हेमनो त्याग करी खरेखरो निर्वासन थइ ते कर्ममां जोडायछे, माटे त्हेने कर्मदोष के बंधन लागतुं नथी. हे श्रोताओ ! एवीज रीते लोकमा, संसारमा विचारु, कशुंए तजवानुं नथी. कर्मप्रवाह कोईथी बंध यतो

नयी कर्म अवश्य थवानाज माटे निर्वासन थइ व्यवहार उद्यम बधुंए
करो, बंधननुं मय राखी कर्म तजी बेसवानी बुद्धि न करशो.

पुरण दृष्टि अवलंबो तात विषयभोगनी करिश न वात ।
हृदे स्थिर राखो शुध वैराग्य संसारभोगनो* कीजे
त्याग ॥ १५ ॥

हे माई ! सदाए पूर्ण दृष्टि राखीने रहेवुं. पूर्णदृष्टि एट्ळे
हुं सर्वकामपूर्ण छुं, परितृप्त छुं, म्दारे कोई पण विषयनी तृष्णा
नयी एवा आत्मज्ञानने आशरीने रहेवुं, परतु क्यारे पण विषय-
भोग भोगववानी बुद्धि धरवी नहि, शुद्ध वैराग्यने हृदयमा दृढ क-
रीने मनयीज भोगविलासनो त्याग करी देवो. विषयनी यत्किंचित्
अपेक्षा धरवी नहि.

स्वस्थ चित्त होये जेहनूं जिवनमुक्त नामज तेहनूं ।
एम लोकमां विचरे जेह कर्म बंधाये नहि तेह ॥ १६ ॥

विषय तृष्णाविनातुं एट्ळे जे पुरुषनुं मन स्वस्थ, आत्मरूप
बनेलुं होयछे ते पुरुष खरेखरो जिवनमुक्त छे. ए पेरे एट्ळे, स्व-
स्थचित्ते जे लोकव्यवहार करेछे ते कर्मधी बंधातो नथी.

सुण राघव उत्तम उपदेश जेणे टलि संसारकलेश । ते
कल कहुं तमनें रघुवीर एक मना सुणज्यो ते धीर ॥ १७ ॥

हे राघव ! परम ज्ञाननी वात हवे कहुंछुं ते श्रवण करो—संसार-

નો હ્રેશ ટઢી ગાય, જન્મમરણ ફરી ફરીને અનુભવવું ન પડે એ
કલા—સાધન હું ત્હમને વતાવુંતું તે હે ધીર ! એકમના થઈને સાંખઢો.

એક આત્મા અકલ અરૂપ અંતરગત્ય સમરે તે ભૂપ ।
વાહ્યર નાના રૂપ તે જોય ચિદવિલાસ માનીજે સોય
॥ ૧૮ ॥

આત્મા અકલ, અદ્વિત ને અરૂપ છે. એના વાહ્યદર્શનનો વિચાર
ન કરતા એની અંતરગતિ એટલે એના શુદ્ધ સ્વરૂપનો જે વિચાર કરે
છે તે એક રાજેંદ્ર જેવો છે, એને વશ વધું જગત્ વર્તેછે. આત્મા એક
ને નિત્ય શુદ્ધ છે નો પણ વાહ્યદષ્ટિએ તે નાનારૂપ એટલે મિત્ર મિત્ર
રૂપધારી રહેલો જણાયછે. આવી મિત્રતા જે જોવામાં આવેછે તે
એક ચિદ્ કહેતાં ચૈતન્યનોજ વિલામ છે, બીજું કંઈ નથી.

હૃદયે રાપો આત્મજ્ઞાન કરજો સઘલે દષ્ટિ સમાન ।
વાહર જડ મુકવત તે હોય વૃદ્ધ કરે તે કરજો સોય
॥ ૧૯ ॥

ત્યારે હૃદયમાં નિરંતર આત્મજ્ઞાનજ મરી નાણવું, આત્મજ્ઞાનનાજ
વિચારો સદોદિત કરવા અને સર્વત્ર સમદષ્ટિ કરવી. સમદષ્ટિવાળો
પુરુષ જાણે બહેરો, જડ ને મુંગો હોય તેમ ત્હેની આસપાસ ચાલતા
પ્રપંચમાં તે જરાએ માગ લેતો નથી એવું વૃદ્ધ પુરુષોનું કહેવું છે, ને ત્હમારે
પણ તેમજ વર્તવું. જે વ્યવહારથી કાર્ય નથી રહેમાં ચિત્ત ઘાલવાથી
બુદ્ધિમેદ પમાપડે ને રાગદ્વેષ ઉપજી આવેછે.

અંતરથી કરજો સવ ત્યાગ ધરજો તીવ્ર જ્ઞાનવિરાગ ।
 વહિ-સંગિ (હોય) આસક્તીવાન રાજભોગ ભોગવિ
 ગ્રાહિ માન ॥ ૨૦ ॥

અંતરથીજ વિષયવાસનાનો ત્યાગ કરી નાશવળો અને તીવ્ર જ્ઞાન
 વૈરાગ્યને ધારણ કરજો. બહારથી એટલે લોકદ્વારે જે પદાર્થોનો
 સગ ને આસક્તિ રહેશે તેની જરાપણ ચિંતા નથી. અંતરથી ત્યાગ
 કર્યા પછી આ વડા રાજ્યસુખ નિરાતે ભોગવો પણ એથી વધન
 પ્રાપ્ત થશે નહિ.

એમ લોકમાં વિચરે જેહ નર સર્વજ્ઞ ભળીયે તેહ । જિ-
 વનમુક્ત તાં તે નિર્ધાર વાલિ અવબોધ કહૂં સુણ સાર
 ॥ ૨૧ ॥

એવી રીતે જગત્પ્રમાર્ગ વર્તનાર પુરુષ સર્વજ્ઞ છે. જેણે વ્રહ્મ ઓઝ્ઝરૂપો
 રહેને પછો વંડે પણ જાણવાનું વાકી ન રહ્યું વ્રહ્મજ્ઞાનમાજ વધાવે
 જ્ઞાનની પરિપ્રમાણિ થઈ ગઈ. વળી તે પુરુષ જીવનમુક્ત છે, કારણ
 કે કર્મ નિષ્કર્મ જાણી લઈ વ્યવહાર કરતા એને કોઈ પણ પ્રકારનું
 બંધન પ્રાપ્ત થતું નથી. વળી જ્ઞાનાનુભવની વાત કહું તે હે રઘુપતિ !
 શ્રવણ કરો.

વિશુદ્ધ ધ્યાન તાં તેહનું નામ (જે) સઘલે પેચે (એક)
 આત્મારામ । સજાતિ વિજાતિ સ્વપર નહિ ભેદ આત્મ-
 જ્ઞાન એ જાણો વેદ ॥ ૨૨ ॥

પુરુષ ડ્યારે સર્વત્ર એકજ આત્માનો અનુભવ પામે, એક આત્મા
 બ્રહ્મ વિના બીજો કશો પ્રપંચ એનો દટિએ ચ્હડે નહિ ત્યારે સ્નેહ
 વિશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય. વિશુદ્ધ જ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન, જ્ઞાના-
 નુભવ. આત્માજ એક સત્ય છે ને જગત મિથ્યા છે એટલું માત્ર જાણું
 એટલે વિશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી; કારણ કે અનુભવ શામ્યા વિના
 જડતારૂપી મઝ જતો નથી, માંદે મત્ય વસ્તુનો અનુભવ થાય, આત્મા
 સર્વત્ર દેશ્વાય-મગદ દેશ્વાય ત્યારે વિશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય.
 પછી જાતિ વિનાતિનો પોતા, પારકાનો ભેદ રહેતો નથી, કારણ કે
 બ્રહ્મામાંજ સર્વમયતા આવી રહી છે. આત્મજ્ઞાન એજ સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. ✓

નિશ્ચય એહ હૃદયમાં ધરો દ્વૈતભાવ સઘલો પરહરો ।

(જે) જ્ઞાનાગ્નિયે કર્મ વન દહે માનુભાવ સુખિ તેહનિ
 કહે ॥ ૨૩ ॥

હે શ્રોતાઓ ! આત્મજ્ઞાન છે એજ સ્વરૂપ જ્ઞાન નિશ્ચય-સિદ્ધાન્તને
 હૃદયમાં સંધરો અને દ્વૈતભાવ-ભેદબુદ્ધિ માત્રનો ત્યાગ કરી દો. જે
 પુરુષ પોતાના જ્ઞાનરૂપી અગ્નિએ કર્મરૂપી ધન વાઢી નાલે છે તેમ
 સ્વરૂપ સુખ સાંધેછે, સ્વરૂપ સુખી એજ છે એવું મહાત્માઓનું કહેવું છે.

આત્મભાવ હૃદયે ધરિ જેહ સદા સુખી નર ભણિયે તેહ ।
 આત્મભાવ હૃદિ જેહનિ નહી મહાદુઃખ ભોગવિ તે સહી
 ॥ ૨૪ ॥

વઢી જેણે આત્મભાવને હૃદયમાં સંધર્યોછે તે પુરુષ મહા સુખી
 છે એમ જાણવું, આત્મબુદ્ધિ વિનાનો પુરુષ મહા દુઃખ ભોગવેછે કા-

રણકે જે સર્વત્ર એકાત્મા છે એવો અનુભવ પામતો નથી ત્હેનો મેદ
 બુદ્ધિ ટલતી નથી ને મેદબુદ્ધિ તો રાગદ્વેષનું, વધા પ્રપંચનું કારણ છે.
 રાગદ્વેષ ને પ્રપંચ પરમદુઃખ ઉપજાવેછે.

દૃઢ બંધન * દેહાભીમાન સઘલે વાંધ્યો નર અજ્ઞાન ।
 કहीं દ્વેષ કहीं વલિ રાગ કहीं મિશ્ર કहीं ગુણ*
 ત્યાગ ॥ ૨૫ ॥

દેહાભિમાનનો પાશ વહુ મજબૂત છે અજ્ઞાની પુરુષ જ્યા ત્યા
 સર્વત્ર એવા પાશથી બંધાયછે. કોઈ સ્થળે એ રાગ પામેછે, કहीं દ્વેષ
 અનુભવેછે, કहीं રાગદ્વેષ ઉભયને વશ થાયછે ને એ રીતે રાગદ્વેષથી
 પદાર્થોને તે પ્રિય ગણી છેછે ને અપ્રિય ગણી તજેછે.

મન વાળી કર્મે કરિ રામ આપે (આપ) વાંધ્યું ઠા-
 મો ઠામ । બંધન ટલવાનું સાધન સાવધાન થૈ ગ્રેહ-
 ઝ્યો જન ॥ ૨૬ ॥

એમ મન વાળી ને કર્મે કરીને હે રામ ! અજ્ઞાની જીવ જ્યા
 જાયછે ત્યા પોતાને હાથે કરીનેજ બંધનમા પડેછે. એ બંધન શી રીતે
 ટલે, શુ સાધન કર્યું હોય તો સદાએ વિમુક્ત થવાય, તે હે શ્રોતાઓ !
 ત્હમને કહુછુ તે સાવધાન થઈને સામઢો.

જ્ઞાનમુર્તિ ચૈતન્ય હું બ્રહ્મ નિરાલંબ ને નિત્ય નિષ્કર્મ ।
 (એ) આત્મજ્ઞાન પડગ મન ધરો દેહાભિમાન સકૃત
 નવ કરો ॥ ૨૭ ॥

હું આત્મા તે જ્ઞાનસ્વરૂપ ને વ્રહ્મ છે, એ સદાએ નિરાશ્રય અને નિષ્કર્મ છે, એવા આત્મજ્ઞાનનાં છ એ અંગ બરાબર જાણી લ્યો ને એકવાર પળ દેહાભિમાન કરશો નહિયોગનાં સાધારણ રીતે આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, યમ, નિયમ, ધ્યાન, ધારણા ને સમાધિ એ અષ્ટઅંગ કહેવાય છે. કેટલાક પ્રથમનાં આસન પ્રાણાયમને છોડી દર્દી છ અંગ ગણાવે છે.

નિજાનંદ સુખ પામું તેહ દેહાભિમાન વિવર્જિત જેહ ।
અનાત્મપણું પરહર તં તાત નિહાલ સઘલે વ્રહ્મ સાક્ષાત ॥૨૮॥

જે પુરુષ દેહાભિમાન વિનાનો છે તેજ નિજાનંદ કહેતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપને ઓળખવાથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રાપ્ત કરે છે. માટે હે માર્દ ! અનાત્મપણું એટલે જડબુદ્ધિનો ત્યાગ કરી દેવોને સર્વત્ર સાક્ષાત એક વ્રહ્મજન વિલસે છે એમ નિહાળવું, એવો અનુભવ પામવો.

જગતભાવ સઘલો પરહરો આત્મભાવ નિરંતર ધરો આ-
ત્મનિષ્ઠ અંતરગત રાપ દેહબુદ્ધ્ય તે સઘલી નાશ્ય ॥૨૯॥

જગત્ની માવના મનમાંથી તદ્દન કહાડી નાશવી અને સર્વે એક આત્મમય છે એવી માવના હમેશાં રાખી રહેવું. વધો પ્રપંચ, વધું વિશ્વ તે એક આત્માનો પ્રકાશ છે ને એક આત્માજ સત્ય છે એમ જાણી આત્મરૂપ બની રહેવું તદ્દને આત્મનિષ્ઠા કહે છે. એવી નિષ્ઠા સંપૂર્ણ અને દેહબુદ્ધિ એટલે પદાર્થકલ્પના, દેહ, પદાર્થ સત્ય છે ને તે વિના બીજું કંઈ નથી એવી માવનાનો અત્યંત લય કરી નાશવો.

આત્મજ્ઞાન અનુભવી જેહ ચિદાનંદ વ્રહ્મ કહિયે તેહ ।

(જે) દેહાદિકથી મોહે નહીં આત્મજ્ઞાન તે જાણો સહી ॥ ૩૦ ॥

એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પામી તેનો જે અનુભવ કરે તેને ચિદા-નંદ બ્રહ્મ કહિયે. આત્મજ્ઞાન જેને યથાર્થ પ્રાપ્ત થયું છે તે પુરુષ દેહા-દિક એટલે દેહ, મન, इन्द्रिय આદિ સર્વ પ્રપંચથી મોહ પામતો નથી, એ એમનું મિથ્યા સ્વરૂપ જાણીનેજ રહેછે.

જાગ્રત સ્વપ્ન સુષોપ્તિ રામ યથિ રહિત તે તુરિયા ધામા જહાં કરૂપના (માત્ર) નો લય હોય તુરિયાપદ તે કહિયે સોય ॥ ૩૧ ॥

જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓનો તો મનુષ્ય માત્ર અનુભવ કરે છે. એ અવસ્થાઓથી રહિત થવાય ત્યારે પરમ સુખ-રૂપ જે તુરીયા તેનો હામ પાય. તુરીયાવસ્થા એવી છે કે તેમાં પછી પદાર્થકલ્પનાજ ઉઠતી નથી, કોઈ જાતનો સંકલ્પ વિકલ્પ થતો નથી, મન સ્થિર શાન્ત થઈ રહેછે.

તુરિયા તેહ તમારું રૂપ (જે) શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ સ્વ-રૂપ । સદા સર્વદા તન્મય હોય ચૈતન્યસ્વરૂપ વિષે તમ સોય ॥ ૩૨ ॥

હે રામા હે પ્રભૂ ત્હમારું તુરીયાપદ સ્વરૂપ છે ને તે શુદ્ધ સનાતન ને ઘડારૂપ છે. ત્હમારામાજ સાષ્ટ પુરુષો નિરંતર તન્મય થઈને રહેછે. ઘડી ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં પણ ત્હમેજ રહેલા છો ને એ રીતે ઘટ ઘટના

છો, ઇટલે રહમને કંઈજ કહેવાનું કે ઉપદેશવાનું હોયજ નહિ; છતાં .
 છોકકહ્યાણને અર્થે મનુષ્યલીલા કરોછો ત્યારે વિવેકવિચાર મોટી
 મતાવું છું.

ગ્રાહ્ય ગ્રાહક ભાવનિ ટાલ્ય આત્મા નીરાલંબ નિહાલ્ય ।
 અલિલ ભાવના કહાઢી મેલ્ય જેવો છે તેવો થૈ પેલ્ય ॥૩૩॥

જા વધા પદાર્થો, સેવવાના વિષયો સત્યને સુખરૂપ છે માટે તે
 ગ્રાહ્ય છે ને સુખનો મોક્તા હું સ્તેમનો ગ્રાહક છું એવી ભાવના ટાલી
 દે સુખપ્રાપ્તિને અર્થે આત્માને કોઈ પણ પદાર્થની અપેક્ષા નથી; કેમ
 જે તે સ્વતઃ જ સુખરૂપ છે, પરમાનંદરૂપ છે, માટે એવા આત્માને નિ-
 રાશ્રયી જાણી નિહાળ્યા કરો, અર્થાત્ એનીજ ભાવના રાણો ને ધીજી
 વધો પ્રપચ્છુદ્ધિ મનમાથી કહાઢી નાણો, ઇટલે શુદ્ધ સ્વરૂપે તું
 જેવો છે તેવોજ થઈને સેલ્ય ઇટલે સત્તાર વ્યવહારના કામ કર.

આત્મસ્વરૂપ રહિત રૂપ નામ આત્મસ્વરૂપ તે પૂરણ-
 કામ । કસી કલ્પના નહી જેહને વ્રહ્મીભૂત કહિયે
 તેહને ॥૩૪॥

પદાર્થના રૂપ અને નામ તે મિથ્યા ઇટલે આત્મસ્વરૂપ વિનાનાં
 છે; ઇટલે એમાંથી સુખ પામવાની ઇચ્છા રાણીશ નહિ. અને આત્મસ્વ-
 રૂપ તો પૂર્ણકામ છે. એને કોઈ પણ કામ પૂર્ણ કરવાનો શાકી નથી,
 કોઈ વિષયની એને તુળ્લા નથી, માટે સ્તેને મનવું કે સુખપ્રાપ્તિ થાય.
 જો પુરુષના મનમા કોઈ વાતની કલ્પના ઉઠતી નથી ઇટલે જે સ્થિર
 શાન્ત રહેછે સ્તેને વ્રહ્મીભૂત કહે છે.

મનન શિતલ શૂળો રઘુવીર-અધિક બોધ^૧ કરું તુજને
ધીર । સંકલ્પમાત્રનો^૨ ત્યાગજ કરો* વિષયભાવ સઘલો
પરહરો ॥૩૫॥

આત્મમનનથી શીતલ થયેલા હે રામચંદ્રજી! પાછી જ્ઞાનવાર્તા કરૂં
છું તે સાંભળો. પ્રથમ મનમાંથી સંકલ્પ નામે કહાદી નાલો અને સંસારના
વિષયો ભોગવવાની જે તૃષ્ણા રહે છે તેનો પરિત્યાગ કરી, વિ-
ષયોનો વિચાર સરસો કરશો નહિ.

મન તે અમન કરો રઘુરાય નિર્વાસનિ મન સૂન્ય સમાય ।
સંકલ્પતણો સમ્યક્ કરિ નાશ આત્મનેષ્ટા હોય
પ્રકાશ ॥ ૩૬ ॥

એ રીતે મન છે તેને, સંકલ્પધર્મ રહિત-વિષયવાસના વિનાનું
ઠેલે અમન બનાવી દો. મન અમન થયે, નિર્વાસન થયે શૂન્ય, શાન્ત
મર્દે બ્રહ્મમાંજ ઠેલે તેના કારણમાં સમાઈ જશે. સંકલ્પધર્મનો સ્તરે
સ્તરો ત્યાગ થવાથી આત્મનિષ્ટા-एकात्मबुद्धि પ્રકાશી ઊઠે છે.

મન થકો સંકલ્પજ (જેહનો) ગયો અધ્યાત્મબોધ
હદિ તેહનિ થયો । એ અનુભવ હોયે જેહને પદારથ
દુષ્કર નહિ તેહને ॥૩૭॥

જેના મનમાંથી સંકલ્પ માત્ર નિકળી ગયો છે તે પુરુષનાના
અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અનુભવ મળવાથી

કોઈ પણ પદાર્થ વિષમ લાગતો નથી. કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ લાગતી નથી અર્થાત્ આત્માનુમતીને સર્વ સિદ્ધિઓ આવીને પ્રાપ્ત થાય છે.

સંકલ્પ રહિત જેહનું મન થયું (તેણે) ળળ આશાયિ સકલ સુખ લહ્યું । ળ્યમ સંકલ્પ (સઘલો)સહેજે જાય (હવે) તેહ ઉપાય સુણો રઘુરાય ॥ ૩૮ ॥

વલ્લી જેનું મન સંકલ્પ ત્યજી બેઠું છે તે કશાની પણ તૃપ્તિ કે આશા રાખ્યા વિના પરમ સુખ મોગવેછે. મનમાંથી સંકલ્પ નિર્મૂલ્ય કરવો એ અતિ કઠિણ છે છતાં હું એવો ઉપાય બતાવું છું કે તેથી સહેજે ત્હેનો નાશ થઈ જશે. માટે હે! રામ એ ઉપાય સાંભલો.

વિવેક દેહ આત્માનો કરો સંકલ્પ વિચારથી પરહ -
રો । બધિર મુક જડ દેહજ અંધ તેહજુ તહારિ કશો
સંબંધ ॥ ૩૯ ॥

પ્રયમ દેહ અને આત્માનો વિવેક કરી અને પછી દેહ તે અસત્ય, મિથ્યા છે એવા વિચારે એ વિષયે યતા સંકલ્પ મનમાંથી કહાઢી નાલો. દેહ, બ્હેરો, મુગો, જડ ને અંધ છે, તો હે પામર જીવ! એની સાથે તું શું સંબંધ બાંધીને રાજી થાય છે? એ ક્ષણમંત્ર દેહ ક્યારે પડી જશે તે કહી શકાતું નથી, ને એમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની આશા યોદ્ધા છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનાનુભવ કરવો, દેવભાવનાને યોદ્ધા ઠરાવવી.

સંબંધ દેહ આત્માને નથી જોયું વિવિધ પેરે મેં કથી ।

(તો) દેહાશક્ત થઈને તાત દુઃખસુખ કાં ભોગવિ સાં-
ક્ષાત ॥૪૦॥

હે માર્હ, મ્હે ઘણો ઘણો શોષ કરી જોયો પણ એજ સત્ય જડયું
કે દેહ અને આત્માને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી, માટે એનો તાદામ્ય
સંબંધ માની, દેહમા આશક્ત થઈને સાક્ષાત્ સુસદુઃખનો અનુભવ શા
માટે કરવો ? અર્થાત્ મિથ્યા દેહમા મમતા નાવી સુખદુઃખના મોક્ષા
થવું એ અજ્ઞાનન છે.

દેહનું ને આત્માનું રૂપ તે સાંમિલ તૂં રઘુપતિ ભૂષ ।
કહાં આત્મા ને વ્યાં (૫) દેહ ટલે વિચારે સવ
સંદેહ ॥ ૪૧ ॥

દેહ અને આત્માનો સ્વરો વિષેક થાય માટે હે રામેન્દ્ર ! હવે હું
સ્નેહનાં લક્ષણ વતાવુંછું તે સામઝો. અરેરે ! અજ્ઞાની જીવ મોહ પામે
છે, દેહ અને આત્માને એકરૂપ માની લેછે, પણ આત્મા વ્યા અને
આ દેહ વ્યા ? એ ઉમયના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી સંશય મા-
ત્રનો, ભ્રાન્તિ માત્રનો નાશ થાયછે.

રુધિર માંસાદિકનો દેહ અસુખ ક્ષેત્ર ક્ષણભંગૂર તેહ । ત.
ત્વં આત્મા સ્વયં પ્રકાશ ચૈતન્ય જ્ઞાન મુક્ત અવિનાશ ॥૪૨॥

દેહ તો રુધિર, માંસ મજ્જાદિનો બનેલો, દુઃખનુંજ ક્ષેત્ર ને ક્ષણ-
ભંગૂર છે. અને તત્ત્વ-આત્મા એ સ્વયં પ્રકાશછે, ચિદ્રૂપ, જ્ઞાનમય,
નિત્યમુક્ત અને અવિનાશ છે.

અનાત્મબુદ્ધ્યં ઇમ જાણી ટાલ્ય સ્વસ્વરૂપ નિરંતર ન્યાલો
 દેહાભિમાનનો કરતા નાશ હોયે પરમાનંદ પ્રકાશ ॥૪૩॥

એવા જ્ઞાનવિચારે અનાત્મબુદ્ધિ ઇટલે દેહમાવના ટાઢી દેવી
 અને સ્વસ્વરૂપ જે આત્મા રહેનાજ તરફ અહોનિશ દ્રષ્ટિ રાખવો.
 દેહનું અભિમાન તજી દેવાયી પરમાનંદ પ્રકાશેછે. સ્વસ્વરૂપ સુખની
 સ્થિતિ એજ.

एह विवेक ग्रहो देवेश परमात्मा विधि करो प्रवेश। काष्ट
 लोष्ट मृदन्नणवत देह* तेसु तारे कशो स्नेह ॥४४॥

હે દેવેશ! એવો વિવેક સંઘરવો અને પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરવો,
 ઇટલે વ્રહ્મરૂપ મનવું. આ લાળમંગુર દેહ કાષ્ટ, લોષ્ટ, મૃતિકા અને
 તૃણ જેવો છે, જઢ, વિકારી ને પરમ દુઃસ્વરૂપ છે તો હે જીવ ! એની
 સાથે તું શું સ્નેહ બાંધે છે ? સ્નેહ મમતા રાખવાને દેહ કોઈ રીતે
 પાત્ર નથી.

देहासक्त भुके जे राम तत्त्वज्ञानि नर तेहनुं नाम ।
 देहभावनो (रहे) जां लागि लेश पुरुष भोगवि त्यां
 लागि कलेश ॥ ४५ ॥

એવા દેહની આસક્તિ ને પુરુષ છૂકી દેહે રહેને તત્ત્વજ્ઞાની
 જાણવો. દેહબુદ્ધિનો-જઢતાનો ત્યાગ કરતા કરતાં એનો લેશ પણ
 જ્યાં સુધી રહેછે-અંશ માત્ર પણ જઢતા રહેછે ત્યાં સુધી પુરુષ નાના

પ્રકારનો કલેશ મોગલેછે, ત્હેને વિષય તૃપ્તિાદિ સ્ફૂરી ધાવી પરમ
યાતના મોગલવી પહેછે.

મહદાશ્ચર્ય જુઓ તમિ રામ વિચિત્ર ચિત્ર માયાનું કામ ।
(જે) દૃષ્ટિપદારથ સત કરિ જોય તેહનિ વ્રહ્મ વિસ.
મરણ હોય ॥ ૪૬ ॥

વઠ્ઠી હે રામ ! આ મ્હોટા આશ્ચર્યની વાતછે તે તો જુઓઃ મા-
યાનું કાર્ય ચિત્ર વિચિત્ર છે, વિલક્ષણ છેઃ દૃષ્ટિ પદાર્થોને સત્ય માની
લેવાથી પુરુષને વ્રહ્માનું, પોતાના આત્માનું પણ વિસ્મરણ થઈ જાયછે,
એવો માયાનો મોહ છે કે તે પદાર્થોને કારણ વનાવી મૂકે છે ને ત્હે-
ના મોહમાં જીવ ફસાય છે, ને વિપરીત, બુદ્ધિ ધરી બેસે છે, પોતાપણું
વિસરી જાય છે.

માયાયે મોહા નર-જેહ દેહાદિક વિપિ તેહનિ સ્નેહ ।
આસક્તિ રૂપ વિષે જેહને આ સસ્મરણ નોહે તેહને ॥ ૪૭ ॥

એવા વિલક્ષણ માયાકર્મથી જે મનુષ્યો મોહ પામેછે, ભ્રાન્તિ-
વશ થઈ જાય છે તે દેહાદિક પદાર્થોનો સ્નેહ બાંધી રહેછે, ત્હેમાંજ
આસક્ત ને તન્મય થઈ જાયછે. જે મનુષ્યો રૂપમાંજ પ્રીતિ રાખેછે
ત્હેમને આત્મસ્મરણ રહેતું નથી—દૃષ્ટે જડ વસ્તુઓના રૂપસ્પર્શથી
તેઓ પણ જડ બની જાયછે. અહો આશ્ચર્ય !

પરબ્રહ્મ વિસ્મરણે રામ અહં મમત (ક્રોધ)ને ઉપજે કામ ।
અવિદ્યાનું લક્ષણ તાં એહ અસત્ય માનવું સત કરિ
જેહ ॥ ૪૮ ॥

आत्मा जे परब्रह्म रूप छे त्हेना विस्मरणपी, अहं, ममत्व, क्रोध अने कामवासना उपजी आवेछे, असत्य वस्तुने सत्य मानी छेवी एज अविद्यानुं एटछे अज्ञाननुं लक्षण छे. कारणके ज्ञानी त्हेने मिथ्या समजी तजी दे छे, ने कोई रीते त्हेनो मोह धरतो नथी-

सत्यस्वरूपनुं नोहे ज्ञान प्रथकबुध्यदेहाभीमान ।
प्रकृत्यभाव सघलो परहरो अहर्निश आत्मार्चितन .
करो ॥ ४९ ॥

सत्यस्वरूप जे आत्मा त्हेनुं ज्ञान होतुं नथी त्यां सुधी पृथक् बुद्धि एटछे नानात्व अने देहाभिमान उपजेछे, माटे प्रकृतिभाव एटछे पदार्थ कल्पना, विश्वमावना जे जडता छे ते बघी मनमांथी कहाडी नाखो अने रातदिवस सत्य, अद्वैत एक आत्मानुंज चित्तवन मनन करो.

ब्रह्मविद्यानुं लक्षण जेह रघूपती सांभलज्यो तेह । सर्व
निरंतर ब्रह्म जे जोय जिवनमुक्त भणिये ते सोय ॥५०॥

हे रघुपति ! ब्रह्म विद्यानुं एवुं लक्षण छे के ते प्राप्त थया पठी अखिल विश्व नित्ये ब्रह्मरूपन भासे छे अने एवी दृष्टिवाळो पुरुष जीवनमुक्त छे.

हवे सर्व (था) प्रकारे राम नानाबुध्यनो टालो ठाम ।
ब्रह्मभाव जेहनि चित होय जिवनमुक्त योगेश्वर सोय
॥५१॥

हे राम ! बघीए बातोनो संग्रह करी संक्षेपमां कहें छुं के ना.

नावुद्धि एटले पृथक् भावना, पदार्थ पदार्थने जूदो जूदो मानवानी भेद
भरी बुद्धि, एनो ठाम टाळी देवो एटले एवी बुद्धिने हृदयमां क्यारे
पण स्थान आपवुं नहिं. जे पुरुषने मन निरंतर ब्रह्मभावनाछे तेज
जीवनमुक्त छे.

अहंमन्त्र ममथी परहरो ब्रह्मभाव निरंतर धरो । वलि
वलि कीजे ए अभ्यास कर जोडी कहि नरहरिदास॥५२॥

हवे आत्मा प्रकरणनो उपसंहार करी नरहरिदास कोहेछे हे
श्रोताओ । मनमां जे अहं ममत्व, हुं ने म्हाळूं मराई वेतुं छे तेहेनो
त्याग करो ने एक ब्रह्मज सत्य छे, सर्वत्र छे, द्येय छे, एम जाणी त्हे-
नुंज सदोदित ध्यान करो. ए ध्यान तेज आत्मयोग छे. वळी वारं-
वार ए ध्याननो अभ्यास राखो; कारणके अभ्यासथी भावना दृढ
थायेछे ने निश्चय बुद्धि पमायछे.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां शुद्धतत्त्वनिरूपण नाम सप्तम
प्रकरणं ॥ ७ ॥

प्रकरण ८.

आत्मार्चन

पूर्वछायो.

शुद्धतत्त्व निरूपण कन्युं हवि कहुं (ते) आत्मार्चन ।
आत्माना अर्चन विना नोहे कृतकृत जंन ॥ १ ॥

ए प्रमाणे शुद्ध तत्त्व ने ब्रह्म त्हेनुं निरूपण करी, त्हेनुं सत्य स्वरूप समजावी एये आत्मार्चन करवानी यात कहुंछु, आत्माना अर्चन विना, परामक्ति पाम्या विना मनुष्य कृतकृत्य घता नथी, एटले पूर्णकाम बनता नथी.

आत्मानुं अर्चन करे प्रगटे आत्मज्ञान । ज्ञाने ज्ञेयज जाणिंये ज्ञानि गले अभिमान ॥ २ ॥

આત્મનિષ્ઠાથી આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાયછે ને પદાર્થમાવનાની દેહાભિમાનની જઢતા દૂર થાયંડ. આત્મજ્ઞાનથી જ્ઞેય વસ્તુ જે બ્રહ્મ તે ઓઠસવામાં આવેછે. બ્રહ્માનું ઓઠસાળ બુદ્ધિઆદિ સાધનથી થતું નથી, કારણકે બુદ્ધિથી તે પર છે. એનો નિશ્ચય આત્મ સાધનથીજ યાય છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી ઉપર કહ્યું તેમ અભિમાન ને હૂપદ ગळી જાયછે.

જ્ઞાનિ મુક્તિ તે પામિયે (અને) જ્ઞાને વંધન જાય
ભક્તિ જ્ઞાને ઉપજે વીજો નથી ઉપાય ॥ ૩ ॥

આત્મજ્ઞાન થયું એટલે મોશ અનુમવાયછે ને સંસારનું, જન્મમરણનું વંધન છૂટી પડેછે, અને હેને આપણે પરામક્તિ કહીએ છીએ તે પણ જ્ઞાનથીજ ઉદય પામેછે, બ્રહ્મની સાથે એકરૂપતા પામવાને પણ આત્મજ્ઞાનજ સાધન-છે. આમ મુક્તિ મેઠવવા, સંસારનાં વંધન છોડવાને અને મક્તિપામો માટે જ્ઞાનજ એક સાધન છે, બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી.

આત્માનું, અર્ચન કરો કહિ મુનિ વારંવાર । રાધવ
એણે અનુભવે હોય આત્મા સાક્ષાત્કાર ॥ ૪ ॥

गुरु वसिष्ठ वारंवार कहेछे के हे रामचंद्रजी ! एक आत्मानुम
अर्चन करवुं, अर्चन एटले पूजा, ध्यान; ए अनुभवयी पछी आत्मानो
साक्षात्कार थशे, आत्मा प्रकट भासशे.

आत्मरूप ते कहो किहुं कथम किजि आत्मारचन ।
ते अनुभव मुनिवर कहो (ज्यम) आनंद पांमि मंन
॥ ५ ॥

श्रीरामोवाच ॥

हवे श्रीरामचंद्रजी पूछे छे: हे गुरु! आत्मरूप केवुं होय, आ-
त्मरूप कोने कहेवु, ने त्हेने ओळखीने आ जे अर्चन करवानुं आप
मताबोछो ते शरीरीते करवुं ? आ संसारनुं निवारण थाय ने मनने
आनंदलाम मळे एवो कई अनुभव हे मुनिवर कथा करीने बतावो.

श्रीवसिष्ठउवाच ॥

चोपै.

सुगजो राघव कहुं ते धर्म आत्मारचन निश्चै निष्कर्म ।
ज्ञानविचार हृदयमांधरो आत्माथी दे'अलगो करो॥६॥

गुरुजी त्हेनो उत्तर आपे छे: हे राघव ! श्रवण करो. हुं ते
धर्म लक्षण बतावु छुं. आत्मारचन एटले नैष्कर्म्य. निष्काम बुद्धिए
कर्म करवायोज आत्मारचन थायछे. ज्ञानविचार करीने प्रथम तो
आत्माथी देह मिन्न छे एम जाणी लेवुं.

(જ્યારે) પુરુષ વાસના દેહનિ ત્યજે ત્યારે ચિત્ત ચિદ્
રૂપને મજે । થાય વાસના (કરી) ડંચ નીચ જાય
વાસના દશ દીક્ષ ॥ ૭ ॥

એ રીતે દેહને આત્માથી ભિન્ન જાણી પછી પુરુષ સૂક્ષ્મ દેહના
વિચાર છોડી દે ત્યારે મનના સંકલ્પ ધર્મનો ત્યાગ થવાથી તે ચિદ્રૂપ બની
જાયછે. પુરુષ વાસનાથી નીચ બને છેને ત્હેનો ત્યાગ કરવાથી ડંચ
બનેછે. ત્હેની દશે દિશાની વિશ્વવ્યાપ્ત પ્રવૃત્તિઓ પણ વાસનાને છડીને
થાય છે.

સ્થૂલદેહ રાઘવ જડ જાંપ્ય સૂક્ષ્મ તે ચૈતન્ય પ્રમાં-
પ્ય । સ્થૂલત્યાગ તે ત્યાગજ નહી સૂક્ષ્મત્યાગ તે ત્યાગજ
સહી ॥ ૮ ॥

જા જે સ્થૂલ દેહ તે તો જડ છે ને સૂક્ષ્મ દેહ તે સચેત છે,
માટે દેહનો ત્યાગ તે સ્થૂલ ત્યાગ છે, વાસ્તાવિક તે ત્યાગ ન કહેવાય.
ખરો ત્યાગ તો સૂક્ષ્મ દેહનો કરવાનો છે, કારણ કે ખરી પ્રવૃત્તિઓ એ
દેહની છે; સ્થૂલ દેહથી કર્મ તગી બેસે પણ મનમાંથી ત્હેની વાસના
ન મટે ત્યા સુધી એ ત્યાગ કામમાં ન આવે.

સર્વરીત્ય* સૂક્ષ્મ પરહરો રાઘવ એ અનુભવ હૃદિ ધરો ।
સૂક્ષ્મ ને ત્યાગે કહું રામ નિર્થ્વે ચિત્ત પામે વિશ્રામ ॥ ૯ ॥

માટે હરેક ઉપાયે સૂક્ષ્મનો ત્યાગ કરવાનું કરો અને હે રાઘવ !

પઠી જૂઓ કે એ ત્યાગથી કેવો મુક્તાનુભવ થાયછે. હે રામ ! સૂક્ષ્મ-
ના ત્યાગથી ચિત્તવૃત્તિઓ નિઃસંશય વિશ્રાન્તિ પામેછે, મન નિવૃત્ત
થઈ જાયછે.

વિશ્રામ ચિત્ત પામે જિર્ણિવાર (ત્યારે) માસે બ્રહ્મજ
સાક્ષાત્કાર । અશેષ વિશ્વ ત્યારે તૃણકૃત બ્રહ્માકાર
જ્યારે ચિતવૃત્ત ॥ ૧૦ ॥

ચિત્ત વિશ્રામ પામેછે એટલે તરતજ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય
છે, આત્મ બ્રહ્મ પ્રકટજ દેસાયછે, એ રીતે ચિત્તવૃત્તિઓ બ્રહ્માકાર
થયાથી વિશ્વ બધું અશેષ થઈ જાયછે, વિશ્વ એવું કંઈ નજરે આવતું
નથી, એની માવનાજ ગઢી જાયછે ને તે તૃણવત થઈ રહેછે; કારણ કે
મન જે વિશ્વનું કારણ રહેનો બ્રહ્મામાં લય થયાથી વિશ્વનો પણ વિલય
થઈ જાયછે.

સ્વયં બ્રહ્મ તાં ભણિયે તેહ દેહભાવ વિવર્જિત જેહ । શી-
તલ ચિત્ત સદા મન ઠાંમ અદ્વૈત એક તે આત્મા-
રામ ॥ ૧૧ ॥

દેહની માવનાથી વિમુક્ત થયલો પુરુષ પોતેજ આત્મા છે; કા-
રણ કે એની ચિત્તવૃત્તિઓ શમી ગયાથી એનું મન નિરંતર ઠેકાણેનું
ઠેકાણે એટલે બ્રહ્મામાંજ રહેછે. એવી સ્થિતિ થતાં એક અદ્વૈત એવો
આત્માજ પ્રકાશી રહેછે.

દેહભાવ સબલો પરહરે બ્રહ્મવિષે નિશ્ચલ ચિત્ત ધરે.

(तो) भवनां बंधन हवडां टले (जो) संग तजि
मन ब्रह्ममां भले ॥ १२ ॥

पुरुष जो देहमावनानो अत्यन्त त्याग करी दुईने निश्चल पयलुं
चित्त दुईने ब्रह्ममां घरे एटले ब्रह्मा मणी बाळे, रहेमोज तद्रूप करे तो
संसारनां बंधननो नाश भवाने एक क्षण पण धार लागे नहि, हमजा-
ने हमणाज ते टळो जाय पण मात्र एटलुं के पदार्थोने, जह
पस्तुनो संग तजी दुई ने मन ब्रह्ममां मळी जवुं जोईए, ब्रह्मरूपन दनी
जवुं जोईए.

शांत सुखी नर ते जाणजो ज्ञानवान तेहनि मानजो ।
ज्ञानीने मस्तक मणि नहीं पण लक्षणथी लखिए
सही ॥ १३ ॥

एवी रीते जे पुरुषे पदार्थोने संग तजीने मन ब्रह्माकार बनाव्युं
छे रहेनेज परम शांत ने सुखी जाणवो. खरो ज्ञानी पण एज छे,
ज्ञानी पुरुषने ओळखवाने पाटे कई रहेने मस्तक मणि बांधेलो होतो
नथी, एतो एनां लक्षणथीज ओळखी लेवायछे.

विश्व (समस्त) एक आत्मारूप जोय ऊंच नीच देखे
नहि कोय । नानाबुद्ध्य नोहे जेहने तत्त्वज्ञानि कहिये
तेहने ॥ १४ ॥

आखुं विश्व एक आत्मानुंन स्वरूप छे एवो जेहनी दृष्टि अनु-
भव करे ने जेनी नजरे कोई ऊंच के नीच जणाय नाहि, अने मनमां

નાનામુદ્ધિ ઇટલે મેદમાવના ઝરા પણ રહેલી ન હોય એવા પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાની કહેવો.

પ્રપંચે થકી મન પાછું કરો આત્મસ્વરૂપ વિષે લઈ ઘરો ।
પ્રગટ આત્મા પેલે જેહ જ્ઞાની નર તા મળિયે તેહ ॥ ૧૫ ॥

જે પુરુષ આ દૃશ્ય પ્રપંચ જાળી પોતાના મનવે ઝરાપણ જવાદે નહિ, જ્ઞાની પછીને પાછું વાળી આત્મસ્વરૂપમાજ ત્હેને શમાવી દે, અને સર્વત્ર આત્માને પ્રકટપણે જૂણ તે પુરુષ જ્ઞાની કહેવાય.

જ્ઞાની તેતો પ્રગટજ બ્રહ્મ (જેણે) જ્ઞાનામિમાં હો-
મ્યાં કર્મ । જ્ઞાની જ્ઞાનદૃષ્ટી તે જોય પ્રત્યક્ષ આત્-
મા પેલે સોય ॥ ૧૬ ॥

જ્ઞાની પુરુષથી બ્રહ્મ ઘ્યાંય છુપાઈ રહેતો નથી, એ એને સર્વત્ર પ્રકટ રૂપેજ જણાય છે કારણકે એને કર્મ માત્ર જ્ઞાનરૂપી અમિમા હોમી દીવેલાં હોયછે ઇટલે એ નિષ્કામ બુદ્ધિએ ઘેરેછે ને તેથી, આત્મદર્શન પામેછે. જ્ઞાની પુરુષ આ ચર્મચક્ષુથી જોતા નથી પણ તે જ્ઞાનદૃષ્ટિએ એ વિશ્વરૂપ જૂણ છે ઇટલે ત્હેને આત્માનો સર્વત્ર સાક્ષાત્કાર થાયછે.

જેનાં નામ અનંત અપાર પરાત્પર તે વિશ્વાધાર । જેહ-
નું સ્વરૂપ કહું હુંજ તાત અનિર્વચની જે બ્રહ્મ શાક્ષાત્
॥ ૧૭ ॥

આત્માનાં નામ અનંત અપાર છે, એ પરથી પણ પર, પૂરુષથી પણ

સૂક્ષ્મ છે, ને આજ્ઞા વિશ્વને તે ધારણ કરી રહ્યો છે. આત્મા સર્વ જોતાં અનિર્વચનીય ને સાક્ષાત્ બ્રહ્મ છે, તો પણ તેનું સ્વરૂપ હું યથા-મતિ કહી શકાયું.

દેહેન્દ્રિનો પ્રવર્તક જેહ અંતર્જામી આત્મા તેહ । શબ્દ સ્પર્શ રસ આદે ગ્રહે નિગમ આત્મા તેહનિ કહે ॥૧૮॥

આ દેહ અને ઇન્દ્રિયોનો પ્રવર્તક એટલે જેને આશ્રયે તે પોતપોતાનાં કર્મ કરેછે, તે અંતર્જામી આત્માજ છે. ઘડી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એને ગ્રહણ કરવાવાળું જે ચૈતન્ય તે પણ આત્માજ છે એવું વેદમાં કહેછે.

તે પરમેશ્વર તે પરબ્રહ્મ તેણે કરિ હોયે સર્વકર્મ । સા-
ચો નિર્ણય શુદ્ધિ આપ્ય ચૈતન તે પરમેશ્વર જાણ્ય ॥૧૯॥

આત્મા એજ પરમેશ્વર ને બ્રહ્મ પણ તેજ છે. એને આશ્રયેજ આ મધો કર્મવૃત્તિઓ ચાલેછે, આજ્ઞા સંસારનો નિર્વાહ થાયછે. આ સત્ય સિદ્ધાન્ત હૃદયમાં સ્થિર કરી રાખવો અને ચૈતન્ય તેજ પુરુષો-ત્તમ છે એવો નિશ્ચય કરી લેવો.

પૃથ્વી (અપ) તેજ વાયુ આકાશ પ્રપંચ જેણે કિધો પ્રકાશ । અનેક ભાવ રચના જિણિ કરી (તે) પરમ પુરુષ નારાયણ હરી ॥ ૨૦ ॥

પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પંચ મહામૂતો ને આ મધો પ્રપંચ મટલે આ દ્રષ્ટિ પદાર્થો, આજ્ઞા વિશ્વ, આત્માજ સ્વ-

જાણ્યું છે. ઇષોજ આ એકમાંથી અનેક પદાર્થોની રચના કરી છે, સ્વરમ પુરુષ, નારાયણ અને પ્રભુ જે કહીએ તે એ આત્માજ છે.

બ્રહ્માંડ અનંત નિરમ્યાં જિણિ એવ તે જાણો દેવાધી-
દેવ । તે આત્મા પરમાત્મા રામ તે વ્યથ ઠાલો નહિ કો
ઠામ ॥ ૨૧ ॥

અનંત બ્રહ્માંડ આત્મા એ એક ક્ષણમા નિર્મી કહાડ્યા છે. હે
રામ ! હે શ્રોતાઓ ! દેવનો પણ એ દેવ છે ને આત્મા એન પરમાત્મા
છે; એના વિના એક પણ સ્થાન યાદી નથી, સર્વત્ર એ મરપૂર મરેલો છે.

અતિ સમીપ તેહનિ જાણિયે રાઘવ તે અનુભવ આણિયે ।
જગતસવંધી તત્ત્વો જેહ પંચ પંચ તાં મળીયે તેહ ॥ ૨૨ ॥

એ આત્માને ક્યાય શોધવાં જઇ પડે એમ નથી, એ આપણી
અતિ સમીપ છે. હે રામ ! એ જ્ઞાનનુભવ અવશ્ય કરવા જેવો છે, જગ-
ત બધું પંચતત્ત્વોનું બનેલું છે ને એ તત્ત્વો તે પરિણામે આત્મારૂપ છે.
આમ સર્વત્ર ને સર્વ આત્માજ છે.

નેતિ નેતિ જુગત કરિ કરો, (અવ) શેષ જગરે તે
હૃદિ ધરો । (જે) નિરંજન નિર્ગુણ નીરાકાર ચીદ-
રૂપ બ્રહ્મ અકલ અપાર ॥ ૨૩ ॥

જાટલું કહ્યા છતાં પણ એનું સ્વરૂપ કલ્પામા આવે એવું નથી
માટે વિવેકથી જે જે કલ્પનામા આવે, દૃષ્ટિએ ચહેડે તે બધું આત્મા
નથી. એમ નિષેધ કરતા કરતા જે અવશેષ રહે, જેનું વર્ણન પછી

કરી ન શકાય, કે જેની કલ્પના પણ ન સ્ફૂરે તે આત્મા છે એમ
જાણી પછી ત્હેને હૃદયમાં સંઘરી રાखો. આત્મા નિરંજન, નિર્ગુણ,
નિરાકાર, ચિદ્રૂપ, અકલ અને અપાર એવો બ્રહ્મ છે.

તે ઉપરાંત કહેવા અન્ય નથી વેદ પુરાણે જોયું કયો ।
જે નિશ્ચલ નીરંજન (પરમ) ધામ સોહં હંસ તે આત્મા-
રામ ॥ ૨૪ ॥

આત્મા કહ્યો એટલે વધુ કહેવાઈ રહ્યું. એનાથી પર એવી કોઈ પણ
વસ્તુ નથી. વેદ અને પુરાણ વર્ણવે ડયામી જોયા પણ આત્માથી પર
કંઈ હોય એવું નહતું નથી. હે રામ ! નિશ્ચલ, નિરંજન સ્વરૂપ એવો
આત્મા તેન સોહં હંસ કહેતાં બ્રહ્મ છે.

ए चिंतन अंतरगति राष अवरभाव ते सघलो नांख्य ।
ए अर्चा ने एहज ध्यान आत्मा परमात्मा ए ज्ञान ॥ २५ ॥

એવા આત્માનું મનન અંતરમાં કર્યા કરો ને ઘીઝી ઘડી માવના-
ને તજી દો, ટાલી દો, આત્માનું મનન એજ અર્ચા ને ધ્યાન પણ છે,
અને આત્મા તે પરમાત્મા છે એમ જાણી લેવું એને “ જ્ઞાન ” કહે છે.

(एह) ज्ञान तुलाए नावे कोय बलि बलि राखव कहं
छं सोय । अनेक साधन बोल्यां जेह ज्ञान पामवा जा-
णो तेह ॥ २६ ॥

। હે રામ ! હું પુનઃ પુનઃ કહું કે એ જ્ઞાનની તુલ્યે ઘીઝું કશું

નથી. ચીજાં વધાં સાધન કર્મ વતાવ્યાં તે માત્ર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે છે, જ્ઞાન મળ્યા પછી એ વધાં નકાર્યાં જાણવાં; કારણકે કર્મ અને સાધન માત્રની જ્ઞાનમાં પરિપ્રમાણ છે.

જ્ઞાન થકો જે ભિન્નજ નહીં એક જ્ઞાન જે જાણો સહી ।
જે તે આત્મા જે તે બ્રહ્મ આત્મા બ્રહ્મતણો ફક ધર્મ
॥ ૨૭ ॥

જ્ઞાનથી જ્ઞેય વંડ ભિન્ન નથી; જ્ઞાન અને જ્ઞેય એકજ છે એમ નિ-
શ્ચયપૂર્વક જાણવું. જ્ઞેય એજ આત્મા ને જ્ઞેય તેજ બ્રહ્મ પણ છે.
આત્મા અને બ્રહ્મનું એવું તાદાત્મ્યસ્વરૂપ છે.

બ્રહ્મ તેહ ચૈતન્ય પ્રમાણ્ય ચૈતન્ય તેહ ચરાચર જાણ્ય ।
દ્વૈત ભેદ હમ જાણી ટાલ્ય સોહં બ્રહ્મ નિરંતર માલ્ય* ॥ ૨૮ ॥

અર્થાત્ બ્રહ્મ તે ચૈતન્ય ઇચ્છે આત્મા છે ને ચૈતન્ય રથાદર જં-
ગમ સર્વમાં વ્યાપેલું છે, એવો વિવેક કરી, દ્વૈત બુદ્ધિ ટાળી દેવી અને
આત્મારૂપી બ્રહ્મ તહેને નિરંતર ધ્યાન ધરવું.

બ્રહ્મા (વિષ્ણુ) શિવ ઇન્દ્રાદિક દેવ (તે) સર્વે સોહં
અવશ્યમેવ । યત્કિંચીત ચરાચર રૂપ ત્હેનો આત્મા હું
ચિદરૂપ ॥ ૨૯ ॥

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, ઇન્દ્ર, આદિ વધાણ દેવ આત્મારૂપ છે,

એમ નિ.સંશય જાણવું. વઢી જે કંઈ ચરં, અચર, જંગમ સ્થાયર રૂપ છે તેમનો ચિદંશ આત્મા હું છું, એવો અનુમત્ત આણવો.

ઉત્પત્તિ સ્થિતી લય આદિક કર્મ તે સર્વે જાણો મમ ધર્મ । સર્વસ કર્તા સોહં જાણ્ય એહ ભાવ હૃદેમાં આ-
ણ્ય ॥ ૩૦ ॥

ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય આદિ જે કંઈ છે તે વધાંમ્હારાંજ અર્થાત્ આત્માના કર્યા ધાયે છે. વધાયનો કર્તા સોહં હું બ્રહ્મ છું એવો નિશ્ચય કરવો, એવો જ જ્ઞાનવિચાર હૃદયમાં ઉપજાવવો.

વિશ્વ સમસ્તે હૂં અજ એક અંતરંગ એ રાખ્ય વિવેક ।
પરમાત્મા અવ્યય પદ જેહ તે તે હૂં નેં હૂં તે તેહ ॥૩૧॥

અજન્મ અને એક અદ્વૈત એવો હું આત્મા આ અખિલ વિશ્વરૂપ છું એવો વિવેક હૃદયમાં રાખવો, એનું વિસ્મરણ પામવું નહિ. અવ્યય સ્વરૂપ પસાત્મા તે પણ હું છે ને હું એ પરમાત્મા છું.

ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન તે સર્વે મા (હા) રાં અ-
વિધાન । મુજયો અન્ય પદારથ નહી એહ ભાવ હૃદિ રાખો
સહી ॥ ૩૨ ॥

ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રિકાલ પણ મ્હારા ઉપજાવેલા છે, મ્હારા વગર બીજો કોઈ પદાર્થજ નથી. એકાત્મા અદ્વૈત ભાવના હૃદયમાં સંપરી રાખવી, તેને કદાપિ છસવા દેવી નહિ.

બ્રહ્મ એક અદ્વિત ચૈતન્ય તેહ વિશ્વ નથી કો ભિન્ન ।
સર્વાત્મા બ્રહ્મ સર્વાવાસ સ્વયં જ્યોતિસ્વયં પ્રકાશ ॥૩૩॥

“બ્રહ્મ તે એક અને અદ્વિત ચૈતન્ય છે. એનાથી આ અનેક વિશ્વો-
માંનું એકપણ વિશ્વ ભિન્ન નથી. બ્રહ્મજ સર્વનો આત્મા છે અને એ
સર્વાવાસ અર્થાત્ સર્વત્ર રહેલો છે. વળી એ સ્વયંજ્યોતિ અને સ્વયંપ્ર-
કાશ છે, કોઈ પણ વાતે એને કશાનીયે અપેક્ષા નથી.

અપંડીત અવ્યય અનંત અકલ અરૂપ અનાદિ અચિત ।
ગગનતળી પેરિ નિર્મલ જેહ મુરિવ અચલ તાં મળિજે
તેહ ॥ ૩૪ ॥

બ્રહ્મ વળી અઘડિત, અવ્યય, અનંત, અકલ, અરૂપ, અનાદિ
અચિત્ય ને આકાશના જેવો નિર્મલ અને પૃથ્વીના જેવો અચલ છે. અહીં
પૃથ્વીની ઉપમા આપવી યથાર્થ નથી, કારણકે એને આપણે અચલ
હોય એમ જોયા છતાં વાસ્તવિક તે સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમણ કરેછે
ને કંપાદિનો ત્હેનામાં સંભવ છે. બ્રહ્મ તો ક્યારે પણ ચલતું નથી.

શેષ રહીત વિશેષ અશેષ પરાત્પર તે બ્રહ્મ અલેપ । સર્વ,
બ્રહ્મ કરિ જાણો તાત જતન કરી આદર એ વાત ॥૩૫॥

હું નહિ અન્ય નહી કો રામ જે છે તેહનું લેજે નામ ।
સદા સર્વદા એક છિ બ્રહ્મ સાચો રાખ્ય હૃદે એ ધર્મ ॥૩૬॥

હે રામ ‘હું’ અને ‘મીજું કોઈ’ એવો વ્યક્તિભેદ મિથ્યા છે, માટે

જે એક સત્ય વાંસુ છે તેને સ્મરણ કર્યું. તદાસર્વદા એવન મક્ક છે એ
સત્ય વિચાર દુઃખમાં ટક કરી રાસવો.

નિરંતર બ્રહ્મ તેહ નિહાલ હું તું ભાવ હૃદયી ટાલ । આ
નંદ પુરણ સર્વત્રે જેહ અનુદ્વેગિ ઉપાસે તેહ ॥ ૩૭ ॥

હે રામ ! હમેશા એક બ્રહ્મને જ નિહાળ્યા કરવો અને હું, તું,
એવી ઇથળ માવના દુઃખગાથી ટાળી દેવી. આનંદપૂર્ણ અને સર્વવ્યા-
પક એવા બ્રહ્મની જે કોઈ ઉપાસના કરે તે અનુદ્વેગી ગાય છે એટલે
તેને કોઈ પ્રકારનો ઉદ્વેગ, પરિતાપ ઘટો નથી, કેમકે સદા એ તે
પણ આનંદમાં જ રહે છે.

ઉદ્વેગ મુકો આ આત્મારામ સેવ સદા તે પરમ સુધામ
જે પદ સેવે સિધ યોગિંદ્ર તે પદ વિપે રહો રાજેંદ્ર ॥ ૩૮ ॥

હે રામ ! સંસારજનિત દુઃખનો ઉદ્વેગ કરવો મૂઝી દઈ પરમ આનંદ,
સુખરૂપ જે આત્મા, બ્રહ્મ રહેલી જ નિરંતર સેવના—ઉપાસના કરવી.
બ્રહ્મપદને જોતા જોતા સિદ્ધ પુરુષો અને યોગીંદ્રો પણ સેવ્યા કરે છે.
માટે હે રાજેંદ્ર ! ત્હમોરે પણ તે પદમાં જ તન્મય થઈ રહેવું.

સર્વ દેહ સાધારણ ધર્મ જે છે ગ્રાહ્ય ગ્રાહક કર્મ । સા-
ગાન્ય ધર્મ ઇ બિર પરહરે વિશેષધર્મ યોગી મન ધરે ॥ ૩૯ ॥

દેહ વંધાય છે, જન્મે છે, વધે છે, સંપૂર્ણ પરિણામને પામે છે, પછી ધીમે
ધીમે સય પામતો જાય છે ને છેલ્લે નાશ પામે છે; આ છ ધર્મ સર્વ દેહ

માત્રના સામાન્ય ધર્મ છે, તેમનો અને ગ્રાહ્ય ગ્રાહક કર્મનો ધીરપુરુષો ત્યાગ કરેછે અને માત્ર વિશેષ ધર્મ જે આત્મા રહેનેજ યજ્ઞી રહેછે, રહેનુંજ ધ્યાન ધરેછે.

હૃદયે રાखो ब्रह्मज्ञान सर्वभूतमां दृष्टि समान । साव-
धान थई जोगी जंन एणीपेर आत्मा अर्चन ॥ ૪૦ ॥

માટે હૃદયમાં બ્રહ્મજ્ઞાન રાખીને રહેવું અને ભૂતમાત્રમાં સમદ્રષ્ટિ રાખવી. કોઈને પ્રિય અપ્રિય ગણવો નહિ. યોગી પુરુષો સાવધાનપણે એવી રીતેજ આત્માર્ચન કરેછે.

राघव ए अनुभव हृद आंण्य जांणनहारो सघले जांण्य ।
अंतर राखो ए अभ्यास कर जोडि कहि नरहरिदास ॥ ૪૧ ॥

હે રાઘવ ! એવોજ જ્ઞાનાનુભવ હૃદયમાં આણવો અને સર્વજ્ઞ જે બ્રહ્મ તે સર્વત્ર છે રહેને બોલણી લેવો. આવું ગુરુજી કહેછે માટે સદા એનો અનુભવ કરતા રહેવું, આત્માર્ચન કર્યા કરવું.

इति श्रीवसिष्ठ सारगीतायां आत्मार्चननाम अष्टम्
प्रकरणं ॥ ८ ॥

प्रकरण ९.

जीवात्मा.

पूर्वछायो. ॥

अर्चन कह्युं आत्मातणूं (हवे) जीवात्मानूं चैन । जी-
वभाव जेणे टले बोलिश ते साधन ॥ १ ॥

ए रीते आत्मानुं अर्चन करवानुं बतावी हवे जीवात्मानां ल-
क्षण बतावुंछे. आत्मानो निश्चय थाय, असत्य पदार्थोंमांभी प्रीति
उठी जाय तोपण अविद्याने लीधे वच्चे जे जीवभाव उमो थयेलेछे ते
एकाएक टळतो नथी, ने ते टळे नहि त्यांसुधी खेरखेरो, आत्मा-
नुभव पण पमातो नथी; माटे जीवभावनोज लय पड जाय एवां साध-
न हवे बतावशि.

जीवभाव छे* जां लगे तांलगि जांण अजांण । जीवभाव
जे परहरे जांण्यू तेह प्रमाण्य ॥ २ ॥

हुं जीव छुं एवी भावना ज्यां-लगण समीछे त्यांसुधी अज्ञानन मरी
मूकेलुंछे एम जाणवुं. ज्ञान मेळव्युं ते पण अज्ञान जेवुंजळे, एटले त्हेनो
अनुभव पतो नथी. माटे जे पुरुष जीवभावनोज त्याग करे त्हेणे खरं
ज्ञान मेळव्युं कहेवाय.

હાપણ મોલાપણ તજો* સાવધાન થા ધીર । જીવદશા
જેળે ટલે અનુભવ ગ્રહ રઘુવીર ॥ ૩ ॥

હે રામ ! વ્યવહારનું હાપણ અને મોલાપણ એટલે અજ્ઞાન, મુ-
ર્ખતા એ તજી દેવાં અને સાવધાન ને ધીર બનવું. એથી જીવદશા
ટલી જાય છે માટે એનોજ અનુભવ લ્યો.

રાજિવલોચન સાંભલો (અને) સાંભલ આત્મારામ ।
જીવપણને ટાલતાં પાંમી જે નિજધામ× ॥ ૪ ॥

શ્રી રામોવાચ ॥

જીવપણું તે કહો કિયૂ જીવપણું ક્યમ જાય । જીવપણું
કોણે ગ્રહું કારણ કહો મુનિરાય ॥ ૫ ॥

શ્રીરામચંદ્રજી હવે ગુરુને પ્રશ્ન પૂછે, હે મુનિરાજ યાવ જીવ-
માવ ટાલવાનું કહોઝે પણ એમાં કંઈ સમજણ પડતી નથી. માટે જી-
વમાવ તે શું, એ જીવમાવનો શી રીતે ત્યાગ થાય અને જીવમાવનો
ધારણકર્તા કોણ છે એ ત્રણે વાતો કૃપાકરાર્થે સમજાવો.

શ્રી વસિષ્ઠોવાચ ॥

પ્રથમે જીવતણું રૂપ કહું કહિં વસિષ્ઠ જેહવું હું લહું ।
સદા સર્વદા ઇક વક્ષ જાણ્ય માવમાત્ર તે જીવ પ્રમાણ્ય
॥ ૬ ॥

* મૂલ — પરદૂરો.

× નિજધામ. — આત્મસ્વરૂપ.

શુરુ કહેછે, હેરામ ! મ્હે પ્રથમજ ચયામતિ જીવનું સ્વરૂપ તો કહી મતાવ્યું છે. સદા સર્વદા સત્યવસ્તુ તો એક પરબ્રહ્મજ છે ને જીવ એતો એક માવના માત્ર છે, મિથ્યા છે, એક જાતનો કલ્પનાજ છે.

દેહેન્દ્રિયું અંતઃકરણ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય વર્ણાવર્ણ ।
મોહ એટલે પામે જેહ જીવભાવ તાં જાણો તેહ ॥ ૭ ॥

દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, વર્ણ, અવર્ણ,
એમનો જે મોહ ધરેછે તેહનું નામ જીવ.

હું હું મારું મારું કરે દેહાદિક આસક્તિ ધરે । (૮)
કૃત્રિમ મલિ બંધાણો રામ નિશ્ચે તે જાણો જિવનામ
॥ ૮ ॥

હું મ્હોટો, મ્હારા જેવો વીજો કોઈ નથી એવું દેહામેમાન કો,
ઘડી આ મ્હારું છે, તે મ્હારું છે, એમ પદાર્થોની મમતા ફેલાયે, ઘડી દેહા-
દિક એટલે મિથ્યા વસ્તુઓમાં પ્રીતિ રાખે ને એ રીતે કૃત્રિમ ક-
હેતાં મિથ્યા વસ્તુઓના સંગથી બંધાઈ જાય તેહનું નામ જીવ છે એમ
નિશ્ચયપૂર્વક જાણવું

એણે ભાવ તે કહાવે જીવ (૫૧) વસ્તૂગત રાઘવ છે
શીવ । જીવપણું જેણે કરિ જાય તેહ ઉપાય સુણો
રઘુરાય ॥ ૯ ॥

હે રામ ! સત્ત્વ જોતાં જે વસ્તુરૂપ છે તે આત્મા એવી રીતે, હું, મ્હા-

રું એવી અહંમતા અને મિથ્યાદેહમાં આસક્તિ માંધીનેજ જીવમાથને પામેછે. એ જીવમાથ તે શી રીતે ટાઢીદેવાય ને આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ પમાય તે વાત હવે હું કહુંછું તે સામઘો.

સર્વભૂત ઇક બ્રહ્મ પ્રકાશ અંપડ વ્યાપક જ્યમ આકાશ । એહ માથ જો હદિ સ્થિર હોય (તો) જિવત્વ લય સઘ પાંમે સોય ॥ ૧૦ ॥

મૂનમાત્રમાં એક બ્રહ્મનોજ પ્રકાશ છે, ને બ્રહ્મ આકાશના જેવો અસ્ખંડ અને વ્યાપક છે, એવી માવના દ્વદયાય તો જીવમાથ તરતજ ટઢી જાયછે.

તેલ વિના દીપક શમિ જાય મહાતેજ વીપે લિન થાય । (એમ) બ્રહ્મભાવિ જીવત્વજ ટલે વસ્તુ વસ્તુ માંહે જડ મલે ॥ ૧૧ ॥

તેલ સૂટે ઇટલે વીવો એની મેલે શમી જાય, હોલવાઈ જાય અને તેજ તે મહાતેજ ઇટલે તરતમાં જડ મલ્લી જાય. એમ માવના-કલ્પનાનો ત્યાગ થાય ને બ્રહ્મપાવના દ્વદયાય તો જીવત્વ ટઢી જાય ને વસ્તુ તે વસ્તુમાં જડને મલ્લી જાય ઇટલે આત્મા તે પરમાત્મારૂપ બને.

જેણિ જિવત અંગી કરું રામ તુજ આગલ લડ તેહનું । નામ । દ્વદ્યાન્તે કરિ કહુંછું જેહ એકમનાં સાંમલજો તેહ ॥ ૧૨ ॥

आम जीवभाव एटले शुं, त्हेने शीरीते टाळी देवाय ते कहुं.
हवे जीवत्व कोणे धारण कहुंछे ते त्हेने कहुंछुं, दृष्टान्त आपीने
ते वात समजावुंछुं ते हे प्रभु ! एक मने श्रवण करो.

(ज्यम) कोयेक विप्र निच संगे करी(अने) नीच
वृत्ति तेणे आचरी+ । (स्व) महत्त्वपणूं ज्यारे पर-
हरूं (अने) शुद्रपणूं तिणिं अंगी करूं ॥ १३ ॥

कोइ ब्राह्मण होयने त्हेने नीच पुरुषनो संग थाय तो ते नीच-
वृत्ति धारी बेसेछे, ए प्रमाणे पोतानी मूळनी महत्तानो त्याग थतां त्हेनामां
शुद्रत्व आवेछे ने त्हेनो ते अंगीकार करेछे; पत्री एवुं मान नथी र-
हेतुं के हुं जाते ब्राह्मण छुं, पण ते पोताने शुद्र मानीनेन वर्ते छे.

(एम) अविद्याने जइ इश्वर (ते) मल्यो असत्य
प्रपंच महीं जइ भल्यो । तेणे (निज) ज्ञान गयूं
वीसरी अहं समत नाना बुध्य धरी ॥ १४ ॥

एवी रीते इश्वरने अविद्यानो योग थवाथी ते असत्य प्रपंचमां
पडेछे. एथी पोतापणानुं ज्ञान ते विसरी जायछे अने अहं समता
धारी भदबुद्धिथी वर्तेछे.

ब्रह्मपणूं ज्यारि अंगी करे त्यारे निच संगत परहरे ।
एम आत्मा समरे (निज) ज्ञान त्यारे नोहि प्रपंचनुं
मान+ ॥ १५ ॥

પરંતુ નીચની સંગતમાં રહેછો બ્રાહ્મણ ડ્યારે એમ જાણે કે હું તો નીચ નહિ પણ બ્રાહ્મણ છું, ને એમ જાણી તે નીચની સંગતિ છોડી પાછો પોતાનો વર્ણાચાર પાલે તેમ જીવને પોતાના સ્વરૂપનું માન થાય ત્યારે તેનું પ્રવંચમાં-સંસારમાં ધ્યાન રહેતું નથી.

આત્મજ્ઞાન (ને) વિસ્મરણે રામ ઇશ્વર તે પામ્યો જિવનામ । સાંભળજો સહુકો સિદ્ધાન્ત વલિ જિવત્વ થયાની વાત * ॥ ૧૬ ॥

એમ પોતાના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થવાથી ઇશ્વરજી જીવનામ પામ્યોછે, શિવ તેજ જીવ કહેવાયો છે. હે શ્રોતાઓ! સડ કોઈ સાંભળો જીવત્વ શી રીતે ઊભું થયું તે સિદ્ધાન્ત હું તમને કહી સમજાવુંછું.

આત્મા દેહની સ્મરણે કરી (અને) આત્મ + સ્વરૂપ ગયો વીસરી । અછતું જિવિત પછિ ઊભું કરું અહં સમત્વ હૈડામાં ધરું ॥ ૧૭ ॥

આત્મા દેહવાસનાથી પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જાયછે ને એ રીતે અછતું ઇચ્છે વસ્તુગતિએ છેત્ર નહિ એવું જીવત્વ તે ઊભું કરેછે, ઉપજાવેછે ને હું જીવ છું, એમ ધારી હું ને મ્હારું એવી માવના તે છડી બેસેછે, હૃદયમાં મર્યા કરેછે.

(ડ્યમ) નિજ છાયા દેખીને વાલ (તાહાં) ચક્ષ-

* મૂળ-વૃતાન્ત.

+ સત્સ્વરૂપ.

પણું માંને તત્કાલ । હમ મિથ્યા ભુત સત કરિ જોય
આપણપાની વિસ્મૃતિ હોય ॥ ૧૮ ॥

સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કેવીરીતે થાયછે તે સમજાવેછે: ન્હાનું માલ-
ક પોતાનો પઢઝાયો દેલી એ મૂત છે એમ તરતજ ગાની બેસેછે ને તેથી
મય પામેછે, તેમ મિથ્યા પદાર્થોને સત્ય માની લેવાથી આપણપાનું એટલે
પોતાના આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ થાયછે.

(જ્યમ) બાલક મૃતિકાનો હમ ગ્રહી (તાંહાં)
ગજત્વને સત્ય માને સહી । ગજત્વનો અધ્યાસજ ઘરે
(અને) હસ્તિ જાણિ ચેષ્ટા તે કરે ॥ ૧૯ ॥

બાલક પોતાના હાથમાં માટીનો હાથી લઈ રહેને સ્વેચ્છા હા-
થીજ માંની લેછે પણ તે એમ નથી જાણતો કે એ એક સ્મકડું છે, એમ
ગજત્વનો અધ્યાસ ધરવાથી બાલક પછી એ હાથીજ છે એમ જાણી
રહેની સાથે નાના પ્રકારની ચેષ્ટા કરેછે.

મુઠું આત્મા દેહાદિક ગ્રહે (અને) દૃષ્ટિપદારથ સત
કરિ કહે । અસત્યને સત માંને જેહ જીવ જાણજો
રાઘવ તેહ ॥ ૨૦ ॥

એમ અજ્ઞાની જીવ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરેછે અને પોતાની નજરે પ-
ડતાં મધાણ પદાર્થો સત્ય છે એમ તે કહે છે. આવી રીતે અસત્ય પદાર્થો
ને સત્ય માંને રહેનું નામન જાય.

જીવભાવ જેને કરિ જાય સાંભલજો તે કહું કપાય ।
ચિત્રસર્પને જ્ઞાને રામ સર્પનામ નહિ તેણે ઠાંન ॥૨૧॥

હવે એવી રીતે ઉપજેલો જીવભાવ શીરોતે ટલે ત્હેનો ઉપાય બતાવું છું
તે હે શ્રોતાઓ ! શ્રવણ કરો. ચિત્રમાં સર્પ કહાડેલો હોય તે ચિત્રસર્પ
પટલે જૂઠો છે, હાથપીંજ રંગ પૂરી કહાડેલો છે એમ જાણવાથી ત્હેમાં
પછી સર્વબુદ્ધિ રહેતી નથી.

ચિત્રામણ જાણ્યે રઘુરાય સર્પજનિત ભય સઘલો જાય ।
(એમ) બ્રહ્મ જાણ્યે જીવત તે ટલે કલ્પિત વિશ્વજ
જાયે વિલે ॥ ૨૨ ॥

એને ! હે રામ એ દશ્યસર્પ તો એક ચિત્રામણ છે એમ જાણ્યાથી
સર્પ માની લીધાથી જે મય ઉપજ્યો હોય છે તે બધો જતો રહે છે.
એવી રીતે સત્ય જે બ્રહ્મ ત્હેને જાણ્યાથી જીવત્વનો જીવમાવનો હય
ચડ જાય છે, ને મિથ્યા કલ્પેલું વિશ્વમાત્ર નાશ પામે છે, દાટિયી
ખસી જાય છે.

સુખ દુઃખ શોક હરપ નાં ધરે સદા નિરંતર સમવુદ્ધ
ધરે । બ્રહ્મ જાણ્યાનું એહ પ્રમાણ જીવપણું જ્યારે ટલ્યું
જાણ્ય ॥ ૨૩ ॥

પુરુષને કોઈ પ્રકારનું સુખદુઃખ લાગે નહિ, હર્ષ શોકનો અનુ-
ભવ યાય નહિ, પણ તે હમેશાં સર્વમાં સમબુદ્ધિ રાખી વર્તે, મનુષ્ય,
પશુ, પંક્તી, કીટાદિ બધાયમાં એકજ આત્મા રમે છે માટે એમાં કોઈ

ઉંચ નીચ નથી એથી શુદ્ધિ રાહી વ્યવહાર કરે ત્યારે તેને વ્રહ્મજ્ઞાન
પ્રાપ્તિ કહેવાય, અને રહેનું નીવત્વ પણ ટલી મર્યુ એમ જાણવું.

(જ્યમ) મારાને અજ્ઞાને રામ ભ્રમ થકો (જ્યમ)
કહિ સર્પનું નામ । મારા જાણ્યે કંપ ન થાય સર્પભ્રમ
તે દૂર પલાય ॥ ૨૪ ॥

કોઈ સ્થાને કોઈ માલ્લા મરચી હોય, પણ તે માલ્લા છે એવો નિ-
શ્ચય ન થયાર્થી પુરુષ પ્રાન્તિવશ થઈ રહેને સર્પ કહે છે અને સર્પના
મયથી કંપી ઉઠે છે, પણ એ સ્વેચ્છરી માલ્લાજ છે એવું ધોઈ ધારે જ-
ણાઈ જાય ત્યારે એ મિથ્યા મયકંપ જતો રહે છે અને સર્પની પ્રાન્તિ
શમી જાય છે.

(એમ) આત્મા અજ્ઞાને સંસાર (અને) આત્મજ્ઞાન
હોયે નિસ્તાર । આત્માજ્ઞાને વિશ્વહિ* વ્રહ્મ કો કાલે
ભાસે નહિ ભ્રમ ॥ ૨૫ ॥

આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી સંસારનો માસ થાય છે અને આત્મજ્ઞાન-
પ્રાપ્તિ તે ક્ષણે રહેનો લય થઈ જાય છે; કારણકે આત્મસ્વરૂપ બોલ-
સ્વાધ્યાયી બધું વિશ્વ વ્રહ્મરૂપે જ માસે છે ને પછી કોઈ દિવસ પ્રાન્તિ
ઉપગતી નથી.

જો મન જ્ઞાન વિવેકનિ મલે (તો) સંસાર સહેજે સ-
ધલો ટલે । મિલ ન ભાસે તેહનિ કોય (જે) કેવલ
વ્રહ્મ નિરંતર જોય ॥ ૨૬ ॥

મન એ સંસારનું કારણ છે એ આપણે પાછલ ઘણી વખત કહી ગયા. એ અમલ્ય પદાર્થોની કલ્પના કરી કરીને વધું વિશ્વ ઉમું કરી-
 દેલે, પણ સત્ય અસત્ય વસ્તુનો જ્ઞાનવિવેક પાય, પદાર્થો મિથ્યા છે એવો
 નિશ્ચય થાય અર્થાત્ મનને જ્ઞાનવિવેકનો યોગ થાય તો સંસારની
 કલ્પના એક ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામી જાય; પછી રહેને કોઈપણ વસ્તુ
 પોતાયી, વ્રહ્મચી જુદી છે એવો માત્ર થાય નહિ, વધુ એ એકરૂપ સમજાય
 ઇટલે એક કેવલ વ્રહ્મને જ તે હમેશાં સર્વત્ર જોવા કરે.

આદિ અંત મધ્ય સુવ્રણ એક કુંડલ કંકણ ઘાટ અનેક ।
 (તે) ઉપજિ સમિ વર્તે રઘુરાય કનકપણૂં પણ વ્યમે
 ન જાય ॥ ૨૭ ॥

આદિ, મધ્ય અને અંત એ ત્રણે સ્થિતિઓમાં સુવર્ણ એકનું એકનઃ
 સુવર્ણના કુંડલ, કંકણ इत्यादि અનેક ઘાટ થાય છે. ઘાટ ઘડાય, રહે
 ને પાછા ગાઢી નાલવામાં આવે એમ એમની સ્થિતિઓ ફરે, પણ જે
 સુવર્ણના તે બનેલા હોય છે તેને સુવર્ણત્વ કોઈ રીતે ઘાટયી મિત્ર થતું
 નથી, અર્થાત્ સુવર્ણ ને ઘાટ એવી જે જુદી જુદી વસ્તુઓની કલ્પના
 કરવી તે મિથ્યા છે.

એમ વિશ્વ (તે) આત્માથકું હોય આત્માથી અલગૂં નથિ
 કોય । આદિ અંત મધ્ય આત્મા જાણ્ય નામમાત્ર તે
 વિશ્વ પ્રમાણ્ય ॥ ૨૮ ॥

એ એક જ આત્માથી વિશ્વ પ્રકટ થાય છે માટે તે આત્માથી
 કદાપિ અલગૂં ઇટલે જુદું કહેવાય નહિ. વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને

હય એ ત્રણે બ્રહ્માઓમાં વિશ્વ તે આત્મારૂપન રહેછે ને તેનું વિશ્વ
 એવું જે નામ પડ્યુંછે તે માત્ર કહેવાનુંજ ઇટલે મિથ્યા છે.

(જ્યમ) એક શરીર અથવા અનંત દેહધિ ભિન્ન ને કહે
 કો સંત । માણ્ડ વહૂ મૃતિકા ઇક હોય મૃતિકામાં
 હય પામે સોય ॥ ૨૯ ॥

એકજ શરીરના અવયવ જૂદા જૂદા હોયછે પણ તે કંઈ શરીરથી
 ભિન્ન છે એવું જ્ઞાની જનો કદી કહેતા નથી. એકજ માટીના જૂદા જૂદા
 જાતના ઘગા વાસણ વગેરે ને તેમનો નાશ થતાં પાટાં તે માટીજ વનો
 જાય. એકમાંથી અનેકની ઉત્પત્તિ થાયછે ને તે અનેક પાટાં એકમાં
 જઈ સમાયછે, માટે એકને મૂકી અનેકની કલ્પના સત્ય માનવી તે અ-
 જ્ઞાન છે.

(એમ) અદ્વૈતધર્મી દ્વૈતજ વિસ્તર્યું (અને) સ્થાવર
 જંગમ નામજ ધરું । દટાદટ થોડા કહિં ઘણા (એક)
 રૂપ નામ સઘલાં બ્રહ્મતણાં ॥ ૩૦ ॥

ઉપરના દટાન્ટમાં સમજાવ્યું તેમ એક અદ્વૈત બ્રહ્મમાંથી દૈનમાત્ર
 ઉપજ્યોછે, ફેલાયોછે, ને પદાર્થોનાં સ્થાવર જંગમ એવા નામ પડ્યાંછે.
 રૂપમાત્ર, કોઈ સ્થાને થોડાઘણાં જોવામાં આવે, કોઈ સ્થાને ન આવે,
 પણ તે વધાં એક બ્રહ્મમાંથીજ ઉપજેછાટે.

આદર્શ વિશે મુખ જોતાં રામ આનંદ ભાસે ઠામોઠામ ।
 અનેકમાં મુખ ભાસે એક જન જાણો મા* વદન અનેક
 ॥ ૩૧ ॥

હે રામ ! સામાસામી વધે દર્પણ જહ્યાં હોય ને સ્ત્રેમાં જો
જોઈએ તો વધેય જૂદાં જૂદાં મુખ દેખાયછે. એ વધાં મુખ પણ એ-
કનાં એકજ હોયછે, માટે હે શ્રોતાઓ ! કદી એવી કલ્પના ન કરવી
કે તે જૂદાં જૂદાં છે.

(એમ) એક આત્મા સર્વાવાસ સમસ્ત બુદ્ધ્યનો કરે પ્ર-
કાશ । જાં જોયે તાં આત્મારામ આત્મા વ્યથા ઠાલો નહિ
ઠામ ॥ ૩૨ ॥

એ રીતે એકજ આત્મા સર્વત્ર વસેછોછે ને વિવિધ રૂપે અનેક-
તાનો માસ કરાવેછે, પરંતુ જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ્યાં દ્રષ્ટિ પડે
ત્યાં વધેય એકનો એકજ આત્મા રમેછે, વિલસેછે, આત્માવિના એક
પણ ઠામ છાલી નથી.

આત્મા નિર્ગુણ જાણો સહી (અને, ગૂણે તે બંધાયે નહીં । તે
દૃષ્ટાન્ત કહું તુજ તાત સામલ આત્માકેરી ત્રાત ॥૩૩॥

આત્મા નિર્ગુણ છે એમ જાણવું, નિર્ગુણ છે માટે રજ, સત્ત્વ
અને તમ એ ત્રિગુણથી તે કદાપિ બંધાતો નથી. હે માર્દ ! એનું એક
સ્ત્રમને દૃષ્ટાન્ત આપુંછું તે આત્મજ્ઞાનની વાત સાંમઝો.

(વ્યમ) સ્વતઃ શુદ્ધ નિર્મલ આકાશ સર્વ નિરંતર સ-
ર્વાવાસ । (ધુલ) ધૂમ મેઘ આવે રાહિ જાય શુદ્ધ વ્યોમ
મલીન ન થાય ॥ ૩૪ ॥

આકાશ છે તે સ્વતઃ શુદ્ધને નિર્મલ છે. એ નિર્વાધ સર્વત્ર વ્યોપ-
હું છે. ધૂલ, ધૂમાડી ઘાદલ્લ ચ્હડી આવે ને સ્વસી જાય, ઘેરાઈ જાય
પણ નિર્મલ આકાશ કદાપિ મલીન થતું નથી. ધૂમાડીને ધૂલના મોટે
મોટાં ઝંઘે ચ્હડતાં જોઈ કે ઘાદલ્લ ચ્હડી આવતાં જોઈ આકાશને
મેલુ થયલું માને તો તે ત્હેનું અજ્ઞાન છે; કારણ કે આવરણ
મિથ્યા છે.

(એમ) વિશ્વસું આત્મા વ્યાપક રામ નિર્મલ નિશ્ચલ પૂર-
ણધામ । સરજે પાલે તે (વિશ્વ) સંહરે પ્રકૃતિના
ગુણ સ્પર્શ ન કરે ॥ ૩૫ ॥

એમ વધા વિશ્વને આત્મા વ્યાપીને રહ્યો છે, તે નિર્મલ, નિશ્ચલ
ને પૂર્ણધામ છે. એ વિશ્વને સર્જે છે, પાલે છે ને ત્હેનો સંહાર પણ
કરે છે તેમ છતાં એ નિર્ગુણ રૂપને પ્રકૃતિના ગુણ સ્પર્શ કરી
શકતા નથી.

અગ્નિ સંગ યથા લો(હ) રામ । તદ્રુપ હોય ટલે લો (હ)
નામ । યાવત અગ્નિ સંગત કરે તાવત અગ્નિરુપ તે ઘરે
॥ ૩૬ ॥

લો(હ)નાં મોલે અગ્નિમાં ઘળી ચરત રાહી એ તો તે અગ્નિરૂપ
ન થઈ જાય છે, ને ત્હેનું લો(હ) નામ તે વચ્ચત પૂરતું રહેતું નથી;
કારણકે ત્હેનામાં અગ્નિના ધર્મ પૂર્ણપણે આવેલા હોય છે, એને
વ્યાંમુઘી અગ્નિનો સંગ રહે ત્યાંમુઘી ત્હેનું અગ્નિરૂપ પણ કાયમ રહે.

(એમ) इन्द्रिय आदिक टोलूं (सब) जेह-आत्मासंग
आत्मारूप* तेह । चैतन्य संगे जड चिद होय अग्नि
लोह दृष्टान्ते जोय ॥ ३७ ॥

ए रीते इन्द्रियादि सूक्ष्मदेहनो जे समूह छे ते आत्मानो संग
करे तो आत्मारूपज बनी जायछे. अग्नि अने लोहनुं दृष्टान्त आपी
समझान्युं तेम जड ने चैतन्यनो संग थाय तो ते चैतन्य थायछे.

अदृष्ट आत्मा प्रगट जणाय ते दृष्टांत मुणो रघुराय ।
यद्यपि राहु अदृष्ट छि तात् (पण) को काले भासे
साक्षात् ॥ ३८ ॥

आत्मा, आत्मा कहोछो पण ते क्यांय प्रकट जणातो नथी
एम प्रश्न भवो स्वामाविक छे, मोटे ए प्रकट क्यारे जणाय तहेनुं ए-
क दृष्टान्त आपुंछुं. राहु जोके साधारणरीते कोइना जोवामां आव-
तो नथी, अदृष्ट छे तेम छतां कोइक प्रसंगे साक्षात् देखायछे,

(ज्यारे) ग्रहण अर्क इंदू तणुं होय प्रगट भासि त्यारे
ते सोय । (एम) दृष्टादृष्ट छि आत्माराम (पण) प्र-
कट अनुभवि भासे ठाम ॥ ३९ ॥

ए प्रसंग कयो ते कहुं: चंद्र अने सूर्यनुं ग्रहण थायछे त्यारे
राहु प्रत्यक्ष देखायछे ए अनुमवी छेबुं. एम आत्मा अदृष्ट छे छतां
अनुभवथी, ठेकाणे आवेछे एटले तहेनुं साक्षात् दर्शन थायछे.

અનુભવ વીણ કરે બહુ કર્મ તે ના પામે નર પરમહા-
આત્મજ્ઞાનિ, આત્મા જાણિયે એ અનુભવ અંતર આણિયે
॥ ૪૦ ॥

‘ માટે આત્માનુભવ કર્યા વિના જે પુરુષ એકલાં અનેક કર્મજ
કર્યા કરેછે તે કોઈ દિવસ વ્રહ્મને પામતો નથી એટલે મુક્ત થતો
નથી. આત્માને, વ્રહ્મને ઓઢાવવાનું બીજું એક પણ સાધન નથી; આ-
ત્માથીજ આત્મા ઓઢાવાયછે એ સિદ્ધાન્ત ગ્રહણ કરવો. ગીતામાં
પણ કહ્યુંછે કે, ॥ આત્માનં આત્મના પશ્યેત્ ॥ આત્માને આત્માથી
જ ઓઢાવવો, જોવો.

આત્મા જડની સંગતિ (જો) કરે (તો) આત્મપણું સ-
મ્યગ્ વીસરે । અનાત્મપણું આવે તિણિં વાર ચૈતન્ય ગયે
રહે જડ આકાર ॥ ૪૧ ॥

જડ ચૈતન્યના સંગથી ચૈતન્ય બનેછે તેમ આત્મા જડની સંગત
કરે તો તે જડ બની જાયછે ને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણપણે વિસરી
જાયછે. એ રીતે અનાત્મત્વ એટલે જડતા આવ્યાથી ચૈતન્ય આત્મા
તે જડરૂપ થઈ રહેછે.

આત્મસંગ જિવ આત્મા હોય જડસંગે જડ કહાવે સોય ।
જલ અગ્નિ દષ્ટાન્તે ભૂપ અધ્યાસે હોયે તદ્રૂપ ॥ ૪૨ ॥

એમ જીવ પણ જો આત્માનો સંગ કરે તો તે આત્મારૂપ ધાયછે
ને દેહ ઇન્દ્રિયાદિ જડ વસ્તુઓનો સંગ કરે તો જડ બનેછે. એ ઉપર

જલ અગ્નિનું દૃષ્ટાન્ત છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુના અધ્યાસથીજ તદ્રૂપ થઈ જાયછે. ✓

અગ્નિસંગ જલ અગ્નિ (વત) હોય જલસંગે (અગ્નિ) અગ્નિપણું સ્થાયી । (એમ) ચૈતન્યસંગ જડ ચૈતન થાય જડસંગે ચૈતન જડ થાય*॥ ૪૩ ॥ ✕

જલને અગ્નિનો સંગ થાય તો તે અગ્નિ બનેછે એટલે તે અગ્નિમાં શામી જાયછે, ને અગ્નિને જો જલનો સંગ થાય તો તેનેનું અગ્નિપણું જ-તું રહેછે એટલે તે હોલવાઈ જાયછે. એજ પ્રમાણે ચૈતન્યના સંગથી જડ ચૈતન્ય થાયછે ને જડના સંગથી ચૈતન્ય તે જડ બનેછે.

ચિદ્રૂપનો અંશી જિવ જેહ જડસંગે જડ કહાવે તેહ ।
ચિદ્રૂપને ધ્યાને ચિદ થાય જડસ્વભાવ (તે) વધોએ*
જાય ॥૪૪॥

સ્વરૂં જોતાં શ્રીચૃષ્ણ પરમાત્મા કહેછે તેમ ॥ મમૈવાંશો જીવ
જીવ લોકે ભૂતઃ સનાતનઃ ॥ ચિદ્રૂપનોજ અંશ જીવ છે એટલે તે શુદ્ધ
ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે પણ દેહાદિ જડના સંગથી તે પણ જડ કહેવાયછે.
એમ જડતાને પામેલો જીવ ચિદ્રૂપનું ધ્યાન કરે તો તે ચિદ્રૂપ થાય ને
તેનામાં જે જડ સ્વભાવ એટલે અજ્ઞાન રહ્યુંછે તે મધાનો નાશ થાય.

તે દૃષ્ટાંત સુણો રઘુવીર જેણે (કરી) જાયે લિંગં શ-

* મૂલ-કહેવાય.

× મૂલ-સધાએ.

રીર । (જ્યમ) મ્હા જંલમાં અગ્નિ મુકિ રામ ટલે તત-
ક્ષણ અગ્નિ નામ ॥૪૫॥

હે રામ ! ઊંઘશરીર ઇટલે મન ઇન્દ્રિયાદિ તત્ત્વોનો ઘનેલો સૂ-
ક્ષ્મ દેહ ત્હેનો નાશ થાય એનું એક દૃષ્ટાન્ત કહુંછું. ઘણા જલમાં
અગ્નિને નાચ્યાથી તરતજ ત્હેનું અગ્નિત્વ નાશ પામેછે તેમ સૂક્ષ્મ દેહ-
નો નાશ થવાને ત્હેને આત્માનો સંગ અવશ્ય થવો જોઈએ છે.

બ્રહ્મપ્રકાશ જિણે કરિ થાય (હવે) કીજે તેહતળો
ઝપાય । ઝપાયે પરબ્રહ્મ પામિયે ઝપાયે ભવદુઃખ વામિયે
॥ ૪૬ ॥

હે રામ ! એ રીતે ઇટલે સૂક્ષ્મદેહને આત્માનો યોગ કરી ત્હેનો ના-
શ કરવો ને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય એવું સાધન કરવું. એ ઝપાય-
થી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે અને સંસારના દુઃખનો છેડો આવી જશે.

ઇશુ ટિપે સાકર* છે ઝ્યંમ (પળ) યત્ન વિના પામી
જે ક્યંમ । તૈલ તીલમધ્યે છે સહી (પળ) યત્ન વિના
પામીજે નહી ॥ ૪૭ ॥

પળ એ વાતમાં યત્નની ઘટ્ટ મ્હોટી અપેક્ષા છે. શેઠહીમાં રસતો
રહેલોઝેમ પળ મહેનત કરી ત્હેને છોલી, કકડા કરી, ચાઢ્યાવિના
કે કોલુમાં પીચ્યા વિના ત્હેના રસની પ્રાપ્તિ થતી નથી; તલમાં તેલ
અવશ્ય છે પણ યત્ન કર્યા વિના તે મહાર નિકળતું નથી, ત્હેને ઘા-
ળીમાં ઘાલી પ્રથમ પીલવા જોઈએ.

કાષ્ટ વિષે વન્હી છે તાત (તે) યત્ને પાંમીજે* સાક્ષાત્ ।
 લોહ દશદવિધિ છે રઘુવીર (તે) યત્ને કરિ કાઢીજે
 ધીર ॥ ૪૮ ॥

હે માઈ ! લાકડામા અગ્નિ રહેલોછે પણ યત્ન કરીએ એટલે ઘ-
 ર્વણ ઉત્પન્ન કરીએ તો સ્વરેસ્વર રહેનો આપણને લાભ થાય પત્થ-
 રમાં વઢી લોહ રહેલોછે ત્હેને કહાડવાને માટે પણ યત્ન કરવાની
 જરૂર છે.

(જ્યમ) આજ્ય ઘેનુ વિષે છે સાર (તે) યત્ને પાંમી-
 જે નિરધાર (એમ) દેહવિષે આત્મા છે દેવ (તે) ય-
 ત્નિ પામિજે અવશ્યમેવ ॥ ૪૯ ॥

ગાયમા ઘી રહ્યુંછે પણ યત્ન કરીએ તો તે અવશ્ય મળે, એજ
 રીતે દેહમા આત્મા બ્રહ્મ છે તે નિઃસંદેહ યત્ને કરીને, જ્ઞાનાનુભવે
 પળાયછે.

આત્મા પામવાનું સાધન જેહ સામલજો જન કહુંછું તેહ ।
 શ્રવણ મનન કરતાં નિદિધ્યાસ સાક્ષાત્ હોય તે બ્રહ્મ-
 પ્રકાશ ॥ ૫૦ ॥

હે શ્રોતાઓ ! હવે આત્મજ્ઞાનનું સાધન કહુંછું તે સાંમલો. સત્
 જ્ઞાત્રોનું, ગુરુ ઉપદેશ કરે ત્હેનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસ ક-
 રવાથી બ્રહ્મ એટલે આત્માનો પ્રકાશ પ્રગટ થાયછે, એટલે આત્માના
 સાક્ષાત્ દર્શન થાયછે.

જ્યમ સ્ફાટિક નિર્મલ નિરઘંદ ગગન તેહમા દીસે (રામ)
 ચંદ્ર । (એમ) આત્માએ આત્મા દેખિયે નિર્મલ ચિત્ત
 પ્રગટ પેખિયે ॥ ૫૧ ॥

હે રામ ! જરા પળ મલ વગરનો એટલે નિર્મલ કાચ હોય તો
 તેમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ બરાબર પડેછે, તેમ બુદ્ધિ નિર્મલ હોય
 તો આત્મા પ્રગટ દેખાયછે, આત્માથીજ આત્માના દર્શન યાયછે.

યતર્કિચીત પદારથ રામ આત્માવિણ ઠાલો નહિ ઠામ ।
 ચીદરૂપ પરમેશ્વર જેહ પ્રગટ પ્રકાશ વધે આ તેહ ॥૫૨॥

હે રામ ! વધાણ પદાર્થોમાં આત્મા ભરેલોછે. આત્મા વિના
 એક પળ ઠામ છાલી નથી. જે ચિદ્રૂપ એટલે ચૈતન્ય-આત્મારૂપ
 પરમેશ્વર છે તેનોજ આ સર્વત્ર પ્રગટ પ્રકાશ છે.

રત્નકુંભવત આત્મા જાણ્ય વાહ્ય મધ્ય પ્રકાશ પ્રમાણ્ય ।
 (જિમ)રત્ન કુંભની મધ્યે જોત્ય વાહ્ય દીપવત હોય ઉ-
 ઘોત ॥ ૫૩ ॥

આત્મા રત્નકુંભ જેવો છે એટલે એની અંદર ને બહાર સર્વત્ર પ્ર-
 કાશજ છે. રત્નકુંભની અંદર દીવો મૂક્યો હોય તોપણ બહાર પળ
 દીવો હોય એવો પ્રકાશ પડેછે.

(એમ) આત્મસ્વરૂપ બહિરંતર રામ મન ઇંદ્રીય પ્રકા-

શક ધામ । સર્વ પ્રકાશક આત્મા એક રઘુપતિ રાखો
 એહ વિવેક ॥ ૫૪ ॥

હે રામ ! આત્મસ્વરૂપ બહિરંતર—સર્વત્ર પ્રકાશમાન છે ને તે
 મન ઇન્દ્રિયને પ્રકાશ આપવાવાળું છે, એને આશરીનેજ તેઓ પ્રવ-
 ત્તે છે. હે રઘુપતિ ! એક આત્મા સર્વનો પ્રકાશક છે એ જ્ઞાનવિચારને
 દૃઢ કરી રાखવો.

અર્કવિંબવત દર્પણ જેહ તેજવંત તાં મળિયે તેહ । નિ-
 મ્બલમાં આનન પેચીએ મલિનમાંહિ મુખ નવ્ય દેખિયે
 ॥ ૫૫ ॥

દર્પણમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડેછે ત્યારે તે તેજમય દેખાયછે.
 ઘઠી દર્પણ નિર્મલ હોય તો ત્હેમા મુખ બરાબર દેખાયછે પણ મઠી-
 નમા તે યથાર્થ જણાતું નથી.

(એમ) જ્ઞાનસહિત બુદ્ધ્ય છે* જેહની નિર્મલ ચિત્તવૃત્તી
 (કહીયે) તેહની । સ્વચ્છથી હોયે આત્મપ્રકાશ (જે) સર્વ
 નિરંતર સર્વાવાસ ॥ ૫૬ ॥

તેથી રીતે જે પુરુષની બુદ્ધિ જ્ઞાનવિચારવાળી છે ત્હેની ચિત્ત-
 વૃત્તિ નિર્મલ હોયછે ને એમ સ્વસ્થ ને ધીર થયલા પુરુષને નિરંતર
 ને સર્વત્ર આત્મપ્રકાશનો અનુભવ થાયછે.

સ્વપ્રકાશ સ્વયમાત્મા જેહ સદાસર્વદા સઘલે તેહ । તે
વિન ઠાલો નહિ કો ઠામ એ અજ્ઞાને વિશ્વનું નામ
॥ ૫૭ ॥

આત્મા સ્વયંભૂ ને સ્વયંપ્રકાશ છે, એની ઉત્પત્તિ વીજા કશા-
માથી નથી, વીજા કોઈનો પ્રકાશ એને જોડતો નથી; વઢી તે નિ-
ત્ય ને સર્વત્ર વ્યાપી છે. એના વિના એક પળ ઠામ સ્વાલી નથી.
આવા આત્માને નહિ ઓઢવાયાથીજ વિશ્વનો માસ થાયછે.

વિશ્વલક્ષણ રાઘવ જાણજ્યો રજુ ભુજંગવત પ્રમાણજો ।
રંજુતણે અજ્ઞાને તાત સર્પ સત્ય તેહનિ સાક્ષાત ॥૫૮॥

હે શ્રોતાઓ ! વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણી ર્યો. રજુના અજ્ઞાનથી જેમ
ભુજંગ કહેતા સર્પવૃદ્ધિ થાયછે, એ સાક્ષાત રજુ નહિ પણ સર્પજ છે
એમ મનાયછે, તેમ આત્માના અજ્ઞાનથી વિશ્વવૃદ્ધિ થાયછે. પ્રકા-
શનો અનુભવ થતાં રજુ ઓઢવાયછે તેમ ક્ષણે મિથ્યા સર્પવૃદ્ધિ
જતા રહેછે તેમ જ્ઞાનવિચારથી આત્મા ઓઢવાયછે એટલે વિશ્વસ્વરૂપ
સ્વાદું ઠરેછે.

નામમાત્ર તે વિશ્વજ જાણ્ય આત્મા સઘલે એક પ્રમાણ્ય ।
આત્મસ્વરૂપ યથારથ જેહ સાતે શ્લોકે કહું તુજ તેહ
॥ ૫૯ ॥

વિશ્વ તો કહેવા માત્ર એટલે નામનું—મિથ્યા છે, ને સ્વરૂપ જોતાં
તો એક આત્માજ સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યોછે. એ આત્માનું સ્વરૂપ કેવું
છે તે નીચેના સાત શ્લોકમાં વધી વતાવુંછું.

આદી અંત રહિત જે રામ સત્ય સ્વરૂપ તાં તેહનું નામ ।
 ઘીદરૂપ તે ચૈતન સોય જેણે (કરી) સર્વ પ્રવૃત્તી *
 હોય ॥ ૬૦ ॥

હે રામ ! આત્મા આદિ અંત વિનાનો છે. ઇટલે તે કદી ઉત્પન્ન થતો નથી ને નાશ પણ પામતો નથી એમ અજન્મ ને અમર છે, માટે સત્ય સ્વરૂપ તે એક આત્માજ છે. આત્મા વિદ્રૂપ ચૈતન્ય છે. એક બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે ને એને આશ્રયે આ ઘડી મન ઇન્દ્રિઓની પ્રવૃત્તિઓ ચાલેછે.

નિર્વિકલ્પ તાં કહિયે (સોય) તેહ ભેદાભેદ નિવર્જિત
 જેહ । આકાશઘત્ત વ્યાપક નિઃસંગ જેહનિ નહિ કશું
 રૂપ ગુણ રંગ ॥ ૬૧ ॥

આત્માને ભેદાભેદ નથી ઇટલે એ નિર્વિકલ્પ, સંકલ્પધર્મ વિનાનો છે માટે મન ઇન્દ્રિઓનાં કર્મથી એ ઘડાતો નથી. વઠ્ઠી તે આકાશનાં જેવો સર્વ વ્યાપક ને અસંગ કહેતાં નિર્લેપ છે. વઠ્ઠી આત્માને રૂપ ગુણ કે રંગ હોતાં નથી.

સમસ્ત જીવતણી જે આય જાંહાં નહિ પરપંચ ઉપાધ્ય ।
 પરમાત્મા કહિયે જેહને ત્રિવિધ શક્તિ વશ છે તેહને
 ॥ ૬૨ ॥

વધાણ જીવોનું તે આદિ કારણ છે ને એને કોઈ પ્રકારનો પ્રપં-

ચ કે ઉપાધિ છે નહિ. આત્મા એજ વઢી પરમાત્મા પણ છે ને ત્રિ-
વિધ શક્તિ એને વશ છે અર્થાત્ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય
કરવાવાળો આત્મા છે.

આત્મા અતી વિશુદ્ધ છે રામ નિર્મલ નિશ્ચલ પૂરણધામ ।
ચૈતન્યસ્વરૂપ સ્વયં પરકાશ અંતર્યામી સર્વાવાસ ॥૬૩॥

હે રામ ! આત્મા અતિ વિશુદ્ધ છે એટલે તે નિર્મલ, નિશ્ચલ ને
પૂર્ણધામ કહેતાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે. આત્મા વઢી ચૈતન્યસ્વરૂપ
સ્વયંપ્રકાશ, અંતર્યામી ને સર્વત્ર રહેલો છે.

શાશ્વત નિત્ય નિરંતર એક હૃદિ રાखો એ જ્ઞાનવિવેક ।
વિભુ વ્યાપક તેહનિ તું જાણ્ય વિચાર એ અંતરગતિ
આણ્ય ॥ ૬૪ ॥

એ શાશ્વત કહેતાં સનાતન, નિત્ય અને સદાયે એકજ છે, અદ્વૈ-
ત છે એવો જ્ઞાનવિવેક હે રામ ! હૃદયમા રાखી રહેવું, અને આત્મા તે
સર્વ શક્તિમાન ને સર્વ વ્યાપક છે એ નિશ્ચયને ટઢ કરી મનમાં
ઠસાવવો.

નિર્વિકાર કહિયે તેહને મનબુધિ ચિત ન અહં જેહને ।
સ્વયંજ્યોતિ ને સ્વયંપ્રકાશ સઘલે તેહતળો આભાસ
॥ ૬૫ ॥

આત્મા નિર્વિકાર છે એટલે એને મન બુદ્ધિ આદિ છે નહિ. એ
સ્વયંજ્યોતિ ને સ્વયંપ્રકાશ છે ને સર્વત્ર એનોજ આભાસ છે એટલે-
આ મધું વિશ્વ તે એક આત્માનોજ આભાસ છે.

અર્કનિ પેરે કહિયે જેહ સર્વ પ્રકાશક અલગો તેહ ।
સઘલે સત્તા છે જે તળી સી સી મોટિમ કહું મુલ્ખ,
મળી ॥ ૬૬ ॥

આત્મા તે સૂર્યના જેવો છે. એ વધાને પ્રકાશ આપે છે પણ તે સર્વ-
થી ન્યારો રહેછે, એને કાંઈ વસ્તુનો સ્પર્શ નથી. આત્માની સત્તા
સર્વત્ર છે. હે ધ્રોતાઓ ! હું એની મ્હોટમ તે સી કહી બતાવું ! અર્થાત્
એનો માહિમા અપાર છે.

અનુભવરૂપ* આત્મા રઘુરાય અનુભવવિન તે ગ્રહો ન
જાય । કાલો સાકર કેમે કહે અનુભવ તુષ્ટીએ ગ્રહિ
રહે ॥ ૬૭ ॥

હે રામ ! આત્મા અનુભવરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે માટે અનુભવ
વિના એનું ગ્રહણ થતું નથી, તે ઓઢાલાતો નથી. એક બાલકને એમ
પૂછીએ કે માઈ, સાકર કેવી છે તો એ એનું શું વર્ણન કરે ! એ એનો
સ્વાદ અનુભવીનેજ સંતોષ પામશે પણ કંઈ તેનું વર્ણન આપી શકશે
નહિ.

અનુભવિ એહવું બોલે તાત સર્વત્ર વ્યાપક બ્રહ્મ સા-
ક્ષાત । સ્ત્રવભુત જેહનિ આશ્રી રહ્યું (તે) નિરાધાર પદ
નિગમે કહ્યું ॥ ૬૮ ॥

હે માઈ ! જે જ્ઞાતા પુરૂષ છે, અનુભવી છે તે એવું કહેછે કે

બ્રહ્મ-આત્મા સર્વત્ર પ્રગટપણે વ્યાપીને રહ્યો છે, ને મૂત માત્રનો પારણ કર્તા એ છે. એનો જ સર્વને આશ્રય છે પણ એને કોઈનો આશ્રય નથી, માટે વેદમાં ત્હેને નિરાધાર પદ કહે છે.

દેવતણો તાં દેવજ જેહ પરમપ્રકાશ મળીજે તેહ ।
 ચૈતન્યતણું ચૈતન જે રામ આત્મસ્વરૂપ તાં તેહનું નામ
 ॥ ૬૮ ॥

વઢી દેવનો પણ તે દેવ છે અર્થાત્ સર્વ. દેવોની કલ્પના એક આત્મામાં આવી જાય છે ને તે પરમપ્રકાશ રૂપ છે. હે રામ! પ્રાણી માત્રમાં જે ચૈતન્ય છે ત્હેનું પણ ચૈતન્ય આત્મા છે એટલે ત્હેનું એ આદિ કારણ છે, આત્મ સ્વરૂપ એવું છે.

અનલ સદા જ્યમ ઉજ્જ સ્વરૂપ આત્મા ત્યમ ચૈતન્ય
 સ્વરૂપ । વલિ વસ્તૂની સાંભલ વાત અનુભવિ તે ભાસે
 સાક્ષાત્ ॥ ૭૦ ॥

અગ્નિમાં જેમ હમેશાં ઉજ્જતાનો ધર્મ રહેલો છે, સદાએ તે ઉજ્જ સ્વરૂપ જ છે તેમ આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. વઢી એ એક કેવલ વસ્તુ એવી છે કે એક અનુભવથી જ ત્હેનો સાક્ષાત્કાર પામ્યો છે, નહિ તો ત્હેનું અકલ સ્વરૂપ કશાથીયે કલ્પ્યામાં આવતું નથી.

અંતઃકરણ ચતુષ્ટય જેહ તેયથકો છે ભિન્નજ તેહ ।
 ચીદરૂપ પરમાત્મા જોય સર્વતણો સુપ્રકાશક સોય
 ॥ ૭૧ ॥

મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહકાર એ અંત કરણ ચતુષ્ટય એનાથી પળ આત્મા ભિન્ન છે, અર્થાત્ એ ચિદ્સ્વરૂપ પરમાત્મા છે ને અતઃકરણ ચતુષ્ટય તેમજ સર્વનો પ્રકાશક તેજ છે.

વાહ્યાશ્રયંતર વ્યાપક બ્રહ્મ સમજી લેજો એહજ મર્મ । ક-
લાતીત તે અકલ અરૂપ નિર્મલ નિશ્ચલ બ્રહ્મસ્વરૂપ
॥ ૭૨ ॥

એ આત્મા બ્રહ્મ બહાર અને મોંતર સર્વત્ર વ્યાપેલો છે, એક રસ સર્વત્ર મેરેલો છે. હે રામ ! એનું મર્મ રહસ્ય જાણીશ્યો આત્મા કલાતીત એટલે અકલ ને અરૂપ છે, નિર્મલ, નિશ્ચલ અને બ્રહ્મસ્વરૂપ છે.

અચલાશ્રય પરમાત્માત્મનો વલિ મોટિમ તેહનિ કહું
સુણો । પ્રગટ આત્મા ચૈતન્ય એહ રાઘવ એમાં નહિ
સંદેહ ॥ ૭૩ ॥

એવા એ આત્મા પરમાત્માનો વિશ્વને, પ્રાણીમાત્રને અચલ-સત-
ત આશ્રય છે, એનો મહિમા કંઈક કહી બતાવુંતું તે હે શ્રોતાઓ ! શ્ર-
વણ કરો. હે રામ ! એ આત્મા ચૈતન્ય સર્વત્ર પ્રગટ છે એમાં જરાય
સંશય નથી.

આતિ નિર્મલ તે આત્મા જાણ્ય જ્ઞાનધનરૂપ એહ પ્ર-
માણ્ય । વાલક યૌવન વૃદ્ધ ન હોય રાઘવ આત્મા જા-
ણો સોય ॥ ૭૪ ॥

વહી આત્મા અતિ નિર્મલ, ને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. હે રામ ! દેહ વા-

લ્ય, યુવા અને વૃદ્ધાણું જે અવસ્થાન્તર મોગવેછે તેવું જે મોગવતો નથી તેજ આત્મા છે એમ જાણવું. આત્મા કદાપિ બાલક, જુવાન કે વૃદ્ધ થતો નથી, પણ એ અવસ્થાઓ દેહની છે.

અચ્યુત તે તમ જાણોસહી (જે) સર્વ નાશથી નાશે નહીં । સર્વ ઉપાધ્ય વિવાર્જિત જેહ પરમાત્મા જન જાણો તેહ ॥ ૭૫ ॥

આત્મા અચ્યુત-અક્ષર છે; અનેક બ્રહ્માંડોનો, સર્વનો નાશ પણ જાય તોપણ એનો કદાપિ નાશ થતો નથી. ડગા વિમાત્રથી એ રહિત છે અને હે શ્રોતાઓ! આત્મા એજ પરમાત્મા છે એવો નિશ્ચય કરો.

દેશકાલ રહિત ગુણદ્વંદ જેહનિ નહિ ક્ષણુ કોશું સં-
વંધ । અસંગ પુરુષ એવો એ રામ પ્રગટજ પેલો પૂરણ-
ધામ ॥ ૭૬ ॥

આત્મા દેશ કાલ રહિત ઇટલે અવિચ્છિન્ન ને ગુણદ્વંદ રહિત ઇટલે નિર્ગુણ છે. અમુક કાલે કે અમુક દેશમાં તે હોય એમ નથી, સર્વત્ર ને સદા એ તે છેજ. નિર્ગુણ છે ઇટલે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનું એ નામે યંબન નથી. હે રામ ! આત્મા એવો અસંગ પુરુષ છે. એના પૂર્ણ સ્વરૂપને સર્વત્ર પ્રગટ જુઓ-અનુભવો.

ડ્યમ બ્રહ્માંડે વરતે વાય ક્યાંહે કદા* ન તે વંધાય ।
જેવો છે તેવો પરમાણ્ય તેહનિ નહિ વૃદ્ધિ ક્ષય હાણ
॥ ૭૭ ॥

વાયુ આત્મા બ્રહ્માંડમા વાયછે પણ તે કોઈ જગ્યાએ ને કોઈ
 ઘસીને બંધાતો કે રોકાતો નથી. એને જેવા ને તેવા સ્વરૂપે ઓલ્લછી
 લેવો. એનામા કદાપિ કંઈ વૃદ્ધિ થતી નથી, તેમ એનો કદાપિ ક્ષય
 પણ થતો નથી.

(એમ) સર્વ ભૂતમાં વર્તે સોય (પણ) આત્માને ધન
 ધન ના હોય । (જે) સર્વકર્તુ ભગવાન સમર્થવાંધે
 ક્યમ તેહને અનર્થ ॥ ૭૮ ॥

આત્માનું પણ એમજ જાણવું એ પદાર્થ માત્રમા વ્યાપેલોછે પણ
 રહેને કોઈ જાતનું બંધન નથી, એ સમર્થ-સર્વકર્તુ પરમાત્મા છે, એને
 અનર્થ કહેતા જગતનો મિથ્યા પ્રપચ શી રીતે બાધી શકે! પ્રપંચમાત્ર
 આત્માને વશ છે.

આત્મા સદા સર્વદા મુક્ત વેદવાક્ય કહું એ યુક્ત ।
 સોહં હંસ તું સઘલે જાણ્ય અસંગ પુરુષ તા એહ પ્રમા-
 ન્ય ॥ ૭૯ ॥

આત્મા નિત્યમુક્ત છે એમ જાણવું. વેદમાં પણ એમજ કહેલું
 છે. ત્રિકાલે એને બંધન નથી એટલે એને મોક્ષની એ અપેક્ષા નથી માટેજ
 તે નિત્યમુક્ત છે એ સોહંહસ સર્વત્ર વ્યાપેલોછે ને તે અસંગ પુરુષ
 છે. પ્રજ્ઞાતિનો એને સંગ લાગતો નથી.

ચિદાકાશ આત્માછે એહ રાઘવ એમાં નહિ સંદેહ! સકલ
 ભોગત્રીપે એ રામ સકલ ભુષણમાં એહજ ધામ ॥ ૮૦ ॥

हे राघव ! निःसंदेह आत्मा ते चिदाकाश छे. बधाए भोगमा आत्मभोग रहेलोज छे. कोइ पण प्रकारना सुखनो अनुभव करो, पण विषयानंद ते ब्रह्मानंदनो एक अंश मात्र छे. वळी बधाए भूषणोमां आत्मस्वरूप ए म्होटुं भूषण छे.

गगनमंडले जेनो वास वह्नि इंदू अर्क (दिसे) प्रकाश । प्रथवि सकलमां एहनि जाण्य विवर कोश पाताल प्रमाण ॥ ८१ ॥

बधा गगन मंडलमां व्यापीने ए रहेलोजे; अग्नि चंद्र, सूर्य ए बंधाने प्रकाश आपवावाळो ए छे; ने बधाए पृथ्वी, उंडी उंडी गुफाओ, अने पातालमां सर्वत्र ए छे, ए बधां एतुंजरूप छे.

जे चिद मोटे स्थानकि कह्यो ते चिद कीट उदर विषि रह्यो । वेदवाक्य निश्चै छे एह नागमशकमां सम छे तेह ॥ ८२ ॥

म्होटी म्होटी वस्तुओमा जे आत्मचैतन्य रहेलुजे ते ने तेज चैतन्य कीटादि क्षुद्र जंतुओमा पण रहलुंजे. वळी, सर्प, उंदर एवा परस्पर भैर राखनारा प्राणीओमा पण आत्मा समान छे एवो वेदवाक्यनो निश्चय छे.

बंध मोक्ष वस्तूगत नथी जोयूं वेद पुराणे कथी । सदा सर्वदा शाश्वत ब्रह्म (तो)राघव केहनि बांधे कर्म ॥ ८३ ॥

वेद पुराणमां शोध करीने जोयुं पण वस्तुगतिए बंध के मोक्ष

છેજ નહિ, હમેશા એક, અદ્વૈત, અવિચ્છિન્ન બ્રહ્મ-આત્મા પ્રકાશેછે, ત્યાં હે રાઘવ ! કર્મ તે કોને વાધી શકે ? વધ ને મોક્ષ એ અજ્ઞાની જીવની એક કલ્પના માત્ર છે. વધન માન્યુ તો મોક્ષની અપેક્ષા રહે-વાની, વાકી' નિત્યમુક્ત આત્મા વધાતોજ નથી તો એને મોક્ષ શો ?

સઘલે આત્મા એકજ જાણ્ય દ્વૈત નાસ્તિ નાસ્તી પર-માણ્ય । ચિદાનંદ બ્રહ્મ અકલ અપાર સઘલે તે શોભે નિર્ધાર ॥ ૮૪ ॥

સર્વત્ર એકજ આત્મા પ્રકાશમાન છે અને દ્વૈત છેજ નહિ, એવો નિ-શ્ચય કરી લેવો સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા અકલ ને અપાર છે ને તે સર્વત્ર શોભી રહ્યોછે, સર્વત્ર એનો પ્રકાશ વિશ્વને, વિશ્વના પદાર્થોને શોમા આપી રહ્યોછે.

(જ્ઞાન) વિજ્ઞાનબ્રહ્મ તેહને પ્રમાણ્ય લોકસમસ્તે બ્ર-હ્મજ જાણ । પરંપરા ભુત જંતુ જેહ કેવલ બ્રહ્મજ જાણે તેહ ॥ ૮૫ ॥

આત્મા તે વિજ્ઞાન બ્રહ્મ છે ને આ વધા ભૂવન પણ બ્રહ્મજ છે. પદાર્થો ને જતુઓની જાતિ પરપરા પણ સર્વ જોતા એક અદ્વૈત બ્રહ્મ છે.

હું તું મિત્ર અરિ બ્રહ્માકાર સ્વજન વંધુ તે બ્રહ્મ નિરધાર ।
વલિ વલિ તુજને કહુંછું તાત સર્વ બ્રહ્મ જાણો સાક્ષાત
॥ ૮૬ ॥

हुं, तूं, मित्र, शत्रु ए वधां ज्ञानदृष्टिए ब्रह्मरूप छे; वळी स्व-
जन, बंधु ते पण ब्रह्म छे एवो विवेक करवो. हे माइ! करी करीने
तहमने कहुंछुं के बंधुए साक्षात ब्रह्मस्वरूप छे. आ वधो प्रपंच एपक्
पृथक् देखायछे त्हेनुं कारण अज्ञान छे, पण ज्ञानदृष्टिए एक
आत्मारूप छे.

ज्ञानविचारे जोज्यो जंन निश्चि कल्पना ते (जीवने)
बंधन । टले कल्पना मुक्ती होय रखे मन संदे राखो
कोय ॥ ८७ ॥

हे श्रोताओ ! ज्ञानविचार करी जोशो तो मालम पदशे के जी-
वनी कल्पनाज बंधन छे, जीव एम कहेछे के अरेरे ! हुं दुःखी छुं,
दरिद्रि छुं, पागर छुं, संसारना प्रपंचयी बंधनमां पडेलो छुं. खरूं जोतां
आनुं नामज बंधन छे. एवी कल्पना टळीजाय तेज क्षणे मोक्ष यइ
जायछे. अज्ञानने छीधे कोरली असत्य कल्पना छूटी गइ एटले बंधन
पण एनी मेळे मिथ्या यहुं एम जाणवुं. आ वातमां कोईए कइ
संदेह राखवो नहि.

हुं तूं तजी जोये इक ब्रह्म टले कल्पनानो तां भ्रम ।
सकल सिद्धान्त तणूं ए सार राघव संग्रह कर निर्धार
॥ ८८ ॥

ए कल्पना भेदबुद्धि टळ्या विना छूटती नथी: हुं, तूं एवो
भेद तजी दइने सर्वत्र एक ब्रह्मज प्रकाशी रह्योछे एवो अनुभव
पाम्यायी असत्य कल्पना, भ्रान्ति नती रहेछे; कारण के केवल ब-

હોને દુઃખ દરિદ્રતાનો આરોપ કરવો એ મિથ્યા છે એવું પછી સમજાઈ જાય છે. વધાઈ સિદ્ધાન્તોનો સાર આજ છે માટે હે રાઘવ ! એનો અવશ્ય સંગ્રહ કરવો.

ઈહા તે જાણો ચિદરૂપ માત્રા જાણો બ્રહ્મસ્વરૂપ । ત્રિશ્વ તેહ કેવલ ચિદ જાણ્ય ચિત્ત તેહ ચિદરૂપ પ્રમાણ્ય ॥ ૮૯ ॥

હું ચિદ તું ચિદ (લોક) છે ચિદ સર્વ ચિદ જાણી, વામો જન ગર્વ । સિદ્ધાન્ત હૃદિ રાઘવ એ રાઘવ અવરભાવ તે સવલો નાંચ્ય ॥ ૯૦ ॥

હું તું અને વધું વિશ્વ ચિદ્રૂપ છે, બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, એમ જાણીને હે શ્રોતાઓ ! જે આ મિથ્યા અભિમાન આવીને મરાયું છે તે તજીદો. સર્વ ચિદ્રૂપજ છે એ સત્ય મિદ્ધાન્ત હે રામ ! હૃદયમાં સંધરી રાઘવો અને બીજી વધી માવના છોડી દેવી.

જે છે સદા સર્વદા રામ ચતુર્કિંચિત્ ભાસે રૂપનામ । તે સર્વ આત્મા ઇક જાણ્ય સાચો નિશ્ચય એ હૃદિ આંખ્ય ॥ ૯૧ ॥

હે રામ ! જે વધા દૃષ્ટિપદાર્થો નજરે ચ્હડી આવે છે તે માત્ર જોવા ને કહેવા માત્ર છે; કારણ એ રૂપ નામ છોટાં છે. વસ્તુગતિ એ નિત્ય ને સનાતન છે, એમનો ક્યારે પણ નાશ થતો નથી કે કોઈ કાલે એમનામાં વિકાર સંમથતો નથી, કારણ રૂપ અને નામ જતાં બાકી

મધું નિદ્રૂપ છે, એક આત્મારૂપજ મધું વિશ્વ છે. આજ તરો નિશ્ચય-સિદ્ધાન્ત છે એમ જાણી તેનું ગ્રહણ કરવું.

આત્માવિણ જે અન્ય કહેવાય તે સર્વે મિથ્યા રઘુરાય ।
 'સર્વભાવ આત્માના એહ રાઘવ એમાં નહિ સંદેહ ॥ ૧૨ ॥

આત્મા વિનાની બીજી મધી વસ્તુઓ, માવનાઓ હે રામ ! મિથ્યા છે કારણકે એ મધા એક આત્માનાજ રૂપ છે એ વાત નિઃસંદેહ છે.

ગ્રાહ્ય ગ્રાહક (તે) જાણો એમ સ્વપ્નમનોરથ માયા જેમા
 હૃદયે રાખો એ અભ્યાસ કર જોડી કહિ નરહરિદાસ
 ॥ ૧૩ ॥

ગ્રાહ્ય કહેતાં દૃષ્ટિપદાર્થો, વિષયો ને તેમનો ગ્રાહક, 'મોક્તા-
 હું એ માવનાજ છોટી છે: સ્વપ્નવશ થણેા પુરુષ જે જે મનોરથ કરે-
 છે તે મધા મિથ્યા હોયછે તેવીજ રીતે આ અજ્ઞાન દશાની એ માવના
 પણ છોટી છે. આજ પરમ સત્ય છે એમ જાણી તેનો સદોદિત અ-
 ભ્યાસ રાખવો એમ ગ્રંથકર્તા વિનવેછે.

इति श्रीवसिष्ठसारगीतायां आत्मनिरूपण नाम नवम
 प्रकरणम् ॥ ९ ॥

प्रकरण १०.

ब्रह्मनिरूपण.

—*—*—*—

पूर्वछायो ॥

वैराग्यं तिब्र ते वर्णव्यो (अने) जगमिथ्या कह्युं सार ।
जिवनमुक्त लक्षण कह्यां मन लय कह्युं निरधार ॥१॥

कह्यो ऊपशम वासना (तणो) अनि कह्युं आ-
त्ममनन । शुद्ध तत्त्व निरूपण कर्युं कह्युं ते आत्मार्चन
॥ २ ॥

जिवत्वनुं कारण कह्युं अनि (कह्यो) ते लय उपा-
य । स्वरूप जिवेश्वर तणुं कह्युं हरिगुरुसंत पसाय ॥३॥

हवि सभि केवल ब्रह्मनें बोलिस ते निर्धार । ए अनु-
भव हृदि राखज्यो मूको अवर विचार ॥ ४ ॥

केवल ब्रह्म जाण्याविना (ए) माया असत* न
जाय मनथी माया तो टुले (जो) परब्रह्मशुं चित्त
जाय ॥ ५ ॥

माया असत्य—मिथ्या छे तोपण केवल ब्रह्मनुं ओळखाण यया

વિના એનું મિથ્યાત્વ યથાર્થ સમજાતું નથી, ને તેથી તે છોડાતી પણ નથી. વિષય માત્ર खोटा છે, દુઃસ્વરૂપ છે, માયા खोटी છે, જીવને મારંદાર ફનાવી ફસાવીને તેની અધોગતિન કરવાવાળી છે. એમ વિવેક કરી તેને એકવાર છોડીએ પણ પાછો તેનો મોહ આવીને ઘેટે; કારણ કે મનથી એનો ત્યાગ થયલો હોતો નથી. પણ સત્ય વસ્તુ એ કેવલ બ્રહ્મ તેનો નિશ્ચય કરી અસત્ય એવી માયાનો મનયોગ સમૂહનો ત્યાગ કરાય ત્યારે પછી પરબ્રહ્મા વૃત્તિ વહેશે, ને તે અસત્ય રૂપને સંઘરતી નથી.

રાઘવ બ્રહ્મ ચિતવન કરો (એમ) કહિ મુનિ વારંવાર ।
પ્રપંચ પ્રકૃતી પરહરો ગ્રહિ હૃદિ બ્રહ્મચિન્તન ॥ ૬ ॥

મટે ગુરુશ્રી ફરી ફરીને ઉપદેશ કરેછે કે હે રામ ! પરબ્રહ્મ-નું જ ચિતન કરવું, ને હૃદયમાં બ્રહ્મચિન્તન મરીને આ મધો-જે પ્રકૃતિ-નો પ્રપંચ કહેતાં અસત્ય સંસાર ઉપજ્યોછે, વિસ્તર્યોછે, તેનો ત્યાગ ફરી દો.

શ્રીરામોવાચ ॥

પ્રપંચ પ્રકૃતી (તે) ક્યમ ટલે બ્રહ્મ ચિન્તન* ક્યમ ધાય ।
તે અનુભવ સદગુરુ કહો વલિ વલિ લાગૂં પાય ॥ ૭ ॥

શ્રીરામચંદ્રની પ્રશ્ન કરેછે હે સદગુરુ ! પ્રકૃતિ પ્રપંચ કહેતાં સંસારનો ત્યાગ શી રીતે ધાય, એ મિથ્યા માવના શાથી ટક્કી જાય અને પરમાત્માનું ચિતન કેવી રીતે ધાય એ અનુભવ બતાવો; કારણકે

વસ્તુસ્થિતિ જાણ્યા છતાં પણ તેનેનો અનુભવ આવલો અતિ કઠિણ છે. હું આપને વારંવાર પ્રાર્થના કરીને કહું છું કે, એવી કોઈ યુક્તિ ખતાલો કે સરો જ્ઞાનાનુભવ થાય.

ચોપૈ.

શ્રીવસિષ્ઠોવાચ ॥

મળે વસિષ્ઠ સુળો રઘુરાય પ્રકૃતિનો લય ણે + થાય ।
બ્રહ્મ જ્ઞાનને અનુભવિ રામ ટલિ તે સકલ મનોરથા કામ
॥ ૮ ॥

હવે સદ્ગુરુ કહેછે: પ્રકૃતિનો લય કરવાનું, સંસાર માવનાનો અત્યંત ત્યાગ કરી દેવાનું માત્ર એક જ સાધન છે; બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પછી તેનો અનુભવ લેવાય, એટલે સત્ય વસ્તુ એક કેવલ બ્રહ્મ છે, ને તે સર્વત્ર ને સર્વરૂપ છે. એમ અનુભવાય ત્યારે સંસારના જૂઠા વિષયો-ની તૃષ્ણા, અભિલાષા ટલ્લી જાય છે ત્યાર સિવાય મનના મનોરથ ને આશાઓ જતી નથી: ફરી ફરીને મન એ અસત્ય વિષયોની જ માવના કર્યા કરે છે.

જ(હાં) લગિ દર્શન દૃશ્ય સંવંધ તાં લગિ રાઘવ
જાણો દ્વંદ્વ । વિષયેંદ્રીય સમઘ સુખ જેહ પરમ સૂઝ
તાં નોહે તેહ ॥ ૯ ॥

એક રૂપતા યથાર્થ સમજાવી નોંદે છે, એટલે દૃષ્ટા, દૃશ્ય ને

दर्शन, ए त्रिपुटीनो भंग थवो जोइए छे, जे पदार्थ दृष्टिए पड़ेछे ते दृश्य ब्रह्मरूप छे, ने त्हेमनो दृष्टा पण ब्रह्मरूप छे, ने त्हेमनुं जे दर्शन ते पण ब्रह्मरूपज छे एवो ज्ञानानुभव थतो नथी त्यां सुधी हे राम ! द्वंद्व कहेतां प्रपंच द्वैत वासना एवी ने एवी रहेछे; पण एकवार एवो पाको निश्चयज करीदेवो के विषयोने सजवावाळी इन्द्रियो त्हेमनुं सुख ते परम सुख नथी पण मात्र क्षणिक ने मिथ्या छे, परिणामे वळी दुःखरूप छे.

परम सूख तो पांमे जंन सम्यक पिरि मारे जो मन ।
विषय त्यजे ब्रह्मचिंतन करे एणि ज्ञानि राघव मन
मरे ॥ १० ॥

मन जे अनेक विषयोमां रमतुं रहेछे त्हेनो बराबर निग्रह थाय, ए खांछे बंवाई जाय, मरी जाय, स्थिर शान्त, ब्रह्मरूप बनी जाय, त्पोरेज परम सुखनो अनुभव थायछे, एम छे; अने हे राम ! मन कंइ सहज मरतुं नथी, एने मारवाने विषय मात्रनो परित्याग करी हमे शां ब्रह्मनुंन चिंतन करवुं जोइए छे. विषयोमाथी वृत्ति खसेडी परमात्मा प्रति बाळबाथी धीमे धीमे मननी वासना छूटती जायछे. एम वासनानो संपूर्ण त्याग थाय त्पोरे जाणवुं के मन मरी गयुं ने परमानंदनी प्राप्ति थइ.

मननो नाश परमपद तेह सम्यग् ब्रह्मचिंतन तां एह ।
अहंब्रह्म सर्व ब्रह्म जोय परम पद ते कहौये सोय ॥ ११ ॥

मन मरी गयुं, मननो पूरेपूरो नाशज थइ गयो त्हेनी साधेज

परमपदनी प्राप्ति थइ गइ एम जाणवु. खरुं ब्रह्मचिंतन पण स्यारेज थायछे; कारण के मन विषयोमा भमतुं रहे त्वासुधी त्हेनुं ध्यान थतुं नथी. परमपद ते शुं ? हुं पण ब्रह्म छुं ने सउ कहैतां विश्व ते पण ब्रह्म छे अर्थात् ब्रह्म एन सर्वत्र ने सर्वरूप छे एवी निश्चल बुद्धि यता जे स्थिति प्राप्त थाय त्हेनेज परमपद कहेछे.

विषयेंद्रिय समध सुख जेह दृढ बंधन जन जाणो तेह ।
इंद्रिय सुख ते सुख नव होय दृढ बंधन जन जाणो
सोय ॥ १२ ॥

वस्तुविवेक दृढ थवाने फरी फरीने कहेछे के विषयेंद्रियनुं जे सुख छे ते हे श्रोताओ ! एक दृढ बंधन छे; एज जीवने जन्म मृत्युनी परंपरा भोगवावेछे. खरुं जोता ते सुख नथी कारण के परिणामे ए परम दु.खरूप थइ पड़ेछे. विषयनो भोग भोगवता सुख लाग पण तेढलो वखत गयो एटछे पछी दु.ख बेलशज थायछे. भोग मात्रमा रोगनुं, दु खनुं मय छे.

विषयसूख मनथी जे तजे (अने) केवल ब्रह्म नि-
रंतर भजे । जियनमुक्त तेहनि निरधार जे घट केवल
ब्रह्मविचार ॥ १३ ॥

माटे विषयोमाधी मळतुं सुख पामवानी तृष्णा जे पुरुष मन-
थी तभी देखे ने केवल ब्रह्मनुं रात दिवस ध्यान, चित्तवन करी करे
छे त्हेनेज खरेखरो जियनमुक्त जाणवो. केमके एना हृदयमां ब्रह्म-
विचार सिवाय बीनी कोइ भावना होती नथी.

બ્રહ્મવિચાર જિ પેરે હોય સાંભલજોં જન કહૂં છૂં સોય ।
 એ અનુમવ હદિમાંહાં ધરો અવર માવ સગલો પરહરો
 ॥ ૧૪ ॥

૧. અર્થ સ્પષ્ટ છે.

સત્ય અસત્ય એનેં મધ્ય જેહ શુદ્ધ પરમ પદ ધણિયે તેહ ।
 તે પદ અવિલંબી જે રહે તે નર કાંઈ તજે નવ્ય ગ્રહે ॥૧૫॥

બ્રહ્મ તે સદસત્ છે; વલ્લો આદિ અંત રહિત તે સદા સર્વદા
 મધ્યમાન એટલે વર્તમાન છે. એનું સ્વરૂપ પરમપદ છે. જે પુરુષ એનો આ-
 શ્રવ લડને રહેતો એને કાંઈએ ગ્રહણ કરવાનું કે તજવાનું રહેતું નથી,
 અર્થાત્ કર્મ થયા છતાં એને કોઈ રીતનું વંધન વઢગતું નથી.

વાહ્યામ્યંતર તેહનિ જોય તેહનિ ભિન્ન ન ભાસે કોય ।
 વિશ્વ તેહમાં વિશ્વે તેહ રાઘવ એમાં નહિ સંદેહ ॥૧૬॥

વસ્તુની, વિશ્વની વહાર એને મિતર, સર્વત્ર, જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક
 બ્રહ્મજ પ્રકાશે છે એવી દૃષ્ટિવાળા પુરુષને કોઈ પણ વસ્તુ પોતાનાથી-
 આત્માથી જુદી જણાતી નથી. બધું વિશ્વ એક બ્રહ્મમાં રહી વર્તે છે ને
 બ્રહ્મ તે સર્વત્ર એટલે બધા વિશ્વમાં છે એનું એક સત્ય સિદ્ધાન્ત છે. હે
 રામ ! એમાં જરા પણ સંદેહ આણવાની જગ્યા નથી.

જહાજહ મધ્યે છે જે કોય પરમાર્થ તત્ત્વ કહીયે સોય ।
 અનંત અપાર ગગનવત રામ નિર્મલ નિશ્ચલ પૂરણધામ
 ॥ ૧૭ ॥

જડ અને અર્જડ એટલે ઘર અને અચર વધાયમાં સમાન રીતે
મે કોઈ રહેછોછે તેજ પરમાર્થ કહેતાં બ્રહ્મ છે તે હે રામ ! આકા-
શના જેવો અનંત અને અપાર, નિર્મલ, નિશ્ચલ અને પૂર્ણસ્વરૂપ છે.

પરમ પ્રકાશ અકલ ઉદ્યોત સ્વયંપ્રકાશ સનાતન જોત ।
સદા સર્વદા આશ્રય તેહ રાઘવ નિશ્ચય કહું છું એહ ॥૧૮॥

એ અકલ ને પરમ પ્રકાશ રૂપ છે. એ પ્રકાશ બીજા કોઈનો
એને મળેલો છે એમ નથી, કારણ કે તે સ્વયંપ્રકાશ છે, એક સનાતન
જ્યોતિ છે, હે રામ ! જીવને મ્હોટામાં મ્હોટું ને નિત્યે એ વ્રહ્મનુંજ શર-
ણ છે ને એજ આશ્રય વધાઓ એ લેવો ઘટેછે તે હું ત્હમને નિશ્ચય-
પૂર્વક કહુંછું.

વિષયેન્દ્રિયને સંગે (કરી) તાત હોય નિશ્ચિ વંધન
સાક્ષાત । દૃષ્ટાદૃશ્યેનિ સંગત ત્યજે તો કેવલ સ્વાનંદ
સુખ ભજે ॥ ૧૯ ॥

હે રામ ! વિષયોન્દ્રિયનો જ્યાં સુધી જીવને સંગ રહે ત્યાં સુધી
અવશ્ય તે વંધન પામવાનો, પણ એ દૃષ્ટાદૃશ્યની માવના છોડીદે ને
સર્વમય બ્રહ્મને યથાર્થ ઓઝાવે ત્યારેજ ત્હેને કૈવલ્ય પદનું મુખ પ્રાપ્ત
થાય, એટલે અત્યંત દુઃખી તે દુઃખવિમુક્ત થાય ને હમેશાં પરમાનંદ
અનુભવે.

દૃષ્ય ભાવને મૂકો જન અહર્નિશ કર આત્માર્ચિતન ।
(જે) વ્યાપક શુદ્ધ પરમ પદ રામ આશ્ર નિરંતર તે
નિજધામ ॥ ૨૦ ॥

હે શ્રોતાઓ ! દૃશ્ય પદાર્થોની માનના કરવીજ મૂકીદો અને રાત્રિ
દિવસ એક આત્માનું—વ્યક્તિનું ચિંતન કરો. હે રામ ! આત્મા સર્વ
વ્યાપક, શુદ્ધ ને પરમપદ છે. એ નિજધામ કહેના આત્મસ્વરૂપનોજ
સર્વને હોશા આશ્રય છે. વગા જગતને એજ ધારણ કરેછે.

દૃષ્ટા દૃશ્ય દર્શન તાં જેહ ત્રિવિધ વાસના ભણિયે તેહ ।
દ્વંદ્વ તર્જો નિર્દ્વંદ્વ ચિત્ત ધરો રાઘવ એ અનુભવ તાં સ્વરો
॥ ૨૧ ॥

દૃષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શન એ ત્રણ પ્રકારની વાસના છે, એવી ત્રિ-
વિધ વાસનાનો ત્યાગ કરી, હું દૃષ્ટા, દૃશ્ય, પદાર્થોથી ભિન્ન છું, એવી
ભેદ, પ્રપંચબુદ્ધિ કહાડી નાખો અને નિર્દ્વંદ્વ એટલે અભેદ બુદ્ધિને
ધારણ કરો. હે રામ ! સ્વરો અનુભવ આજ છે.

હું તું પ્હેલો તે તાં સત્ય જેણે કરિ હોય સર્વ પ્રવૃત્ત્ય ।
સકલ ભૂતનો કરે પ્રકાશ આત્માયં અવ્યય ઉપાસ ॥ ૨૨ ॥

હું, તું એ વધામના પ્હેલો એટલે સર્વનું—આદિ કારણ આત્મા
એક સત્ય છે. એનાથીજ આ ઘણી કર્મ પ્રવૃત્તિઓ ચાલેછે; કારણકે
આત્મા તે અલિલ વિશ્વનો પ્રવર્તક છે. મૂત માત્રને પ્રકાશ કરવા
વાળો, ઉપજાવનારો એ આત્મા અવ્યય છે. તેનીજ સદાપે ઉપાસના
કરવી.

સત્ય અસત્ય જડા જડ દ્વંદ્વ (તે) ઉભય મધ્ય છે પર-
માનંદ । પ્રકાશક તર્જો પ્રકાશક જેહ આત્મસ્વ-
રૂપ તમ જાણો તેહ ॥ ૨૩ ॥

સુરમંડલ વિષિ જેહનિ જોત્ય (અને) જે રવિ વિશ્વ
કરે ઉદ્યોત । તે આત્મા પરમાત્મા રામ સદા ઉપાસો
તે પરધામ ॥ ૨૪ ॥

વધા સૂર્યમંડલમાં એક આત્માનીજ જ્યોતિ છે. આત્માનીજ સૂ-
ર્ય અને વિશ્વ પ્રકાશ પામે છે. એ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે માટે
વધાયથી પર એટલે સર્વાતીત એ સ્વરૂપનીજ હમેશાં ઉપાસના કરવી,
આત્મમય બનવું.

આત્મસૂઝ જિણિપેરે હોય રઘુપતિ સમશ્યા કહું હવિ સોય ।
સમજી લેજો જન તે જ્ઞાન જે અનુભવિ યોગી વિદ્વાન*
॥ ૨૫ ॥

હવે હે રામ ! આત્મસૂઝ શી રીતે પ્રાપ્ત પાવ્ય તે સમશ્યા, મર્મ,
યુક્તિ બતાવું. એ એક સમશ્યા, કોણદોષ છે, કારણ કે જ્યાં સુ-
ધી વાત સમજાય નહિ ત્યાં સુધી એ વધુ કઠિણ લાગે ને છૂટે ત્યારે
સહજમાં છૂટી જાય, માટે તે બરાબર સમજી લેવી. મ્હોટા મ્હોટા યોગી-
ઓ અને પાંડિતો પણ એજ જ્ઞાનાનુભવ કર્યા કરે છે.

નિદ્રા આદે ભાવ જિ હોય જાગૃત અંતે જાંણો સોય ।
તેહ ભાવ રાઘવ હૃદિ આંખ્ય જેહ ભાવ તે પદ નિર્વાણ
॥ ૨૬ ॥

નિદ્રા એટલે સુષુપ્તિ પામતાં વ્હેલાં એટલે અજ્ઞાનમાં લય પામ્યાની

पूर्वे अने जागृतनी अन्ते एटले कर्म प्रवृत्तिओथी निवृत्ति घंतां जे मो-
घना उपजेछे तेज खरी आत्म-भावना छे, एज खरुं मोक्षपद छे
माटे हे राम ! अंतरमां सदाए एही भावना राखवी.

एह भावनें अनुसरि जेह अक्षय सुख भोगवि जन
तेह । एह भाव हृदये धर तात एह भाव ते ब्रह्म
साक्षात् ॥ २७ ॥

एही आत्मभावना ने जे पुरुष अनुसरेछे एटले जे एमां जराए
विक्षेप न पडवा देतां वर्तेछे ते अक्षय एटले नित्यसुख भोगवेछे.
एने दुःखनी भावना कदापि यंती नथी. ए आत्मभावना एज सा-
क्षात् ब्रह्म छे, एम जाणी हे भाइ ! एने हृदयमां संघरी राखवी.

एह भावनूं कहुं तुज रूप एकमनां सुण रघुपति भूप । संक-
ल्प सकल ते पामे शान्त ब्रह्मभाव तां ए सिद्धान्त ॥ २८ ॥

हे रामेंद्र ! ए भावनानुं केवुं रूप, लक्षण छे ते हुं कहुं ते
एकाग्रचित्त. यइ सांमळोः ए भावनाथी बधाए संकल्प शान्त यइ
जायछे ने ए रीते मन निवृत यइ जवाधी खरो ब्रह्मभाव उपजेछे
आ सिद्धान्त छे.

संकल्प विनानुं (होय) मन जेहनूं नाम ब्रह्म केवल
तेहनूं । शिलातणी पेरे स्थिर (थइ) रहे निश्चलचित्त
त्यजे नव ग्रहे ॥ २९ ॥

જે પુરુષના મનના સંકલ્પધર્મનો અત્યન્ત ત્યાગ થઈ ગયો છે તે કેવલ બ્રહ્મરૂપજ છે; કારણ કે તે પત્થરની પેઠે નિશ્ચલ થઈ જાય છે, ને નિશ્ચલ, શાન્ત થયેલું ચિત્ત કોઈ પદાર્થ, વિષયને પછી સઘરતું નથી ને કશાનો ત્યાગ પણ કરવાનો ત્હેને હોતો નથી.

જાગૃત નિદ્રા હિણ સ્થિતિ જેહ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્મા તેહ । સંકલ્પ તણે ત્યાગે સુંણ રામ પરમાત્મા બ્રહ્મ તેહનું નામ ॥ ૩૦ ॥

હમણા કહી ગયા તેમ જાગૃત અને નિદ્રાથી પર જે માવના તેજ સ્વરી આત્મમાવના ને બ્રહ્મામાવના છે. પુરુષે, મને સંકલ્પનો ત્યાગ કર્યો એટલે તે પરમાત્મા ને બ્રહ્મરૂપ બન્યો એમ સમજવું.

વજ્રપેરિ ચિતને દૃઢ કરો શિલાવત્ત નિશ્ચલ બુધિધરો । મહાબાહુ તું સુણ રઘુવીર નિશ્ચલ મનને કહિયે ધીર ॥૩૧॥

વિષયોનું ચિત્તવન કર્યા કરે તે ચિત્ત; એને વજ્રના જેવું દૃઢ કરી દેવું અને પત્થરના જેવી નિશ્ચલબુદ્ધિ વારણ કરવી. હે મહાબાહુ, રઘુવીર ! સામઠો, નિશ્ચલ મન તેજ ધીર, શાન્ત કહેવાય છે.

મન તે અમન કરો તમ રામ સેવો નીજ ચિદાનંદ ધામ । સદા સર્વદા તનમય હોય રાઘવ મનવૃત્તી સવ પોય ॥ ૩૨ ॥

હે રામ ! એ રીતે મનને અમન કરવું, મારો નાશવું, ચિદ્રૂપ બનાવવું તે પછી પરમાનંદ રૂપ પોતાના આત્મસ્વરૂપનું સેવન કરવું, એનું

ધ્યાન ધરવું. હે રામ ! આમ જે પુરુષ હમેશાં તન્મય બનીને રહે છે
તેના મનની વૃત્તિઓ માત્ર યોગદાઈ જાય છે, નિવૃત્ત થઈ જાય છે,
લય પામી જાય છે.

મન તે હોય અમન જિણિવાર (ત્યારે) ભાસિ સર્વ તે
સાક્ષાત્કાર । સત્યાનંદ ચિદરૂપ તું જેહ આકાશવત્ત
પરમેશ્વર તેહ ॥ ૩૩ ॥

મન અમન થયું તેજ સળે સર્વ પ્રકટ બ્રહ્મરૂપન માસે છે, વિ-
શ્વના સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સ્વરા સુલ્લને, પરમ આનંદ-
ને આપવાવાળું જે ચિદ્રૂપ તે આકાશના જેવું નિર્મલ છે ને પરમાત્મા
રૂપ છે.

નિર્ગુણ સગુણ કેવલ બ્રહ્મ જાણ્ય સઘલે આત્મા એક
પ્રમાણ્ય । જ્યમ મૃદભાંડ (તે) મૃત્તિકા સહી (એમ)
વિશ્વબ્રહ્મથી અલગું નહી ॥ ૩૪ ॥

નિર્ગુણ અને સગુણ એ બંધુએ કેવલ બ્રહ્મ છે, અને સર્વત્ર એક
આત્મા પ્રકાશે છે એવો નિશ્ચય કરવો. માટીનાં વાસણ તે વસ્તુગતિએ
માટીજ છે તેમ વિશ્વ તે બ્રહ્મનું સગુણ રૂપ છે ને તે નિર્ગુણ બ્રહ્મથી
વ્યારે પણ જૂઠું નથી.

સદા સમુદ્રે જ્યમ ઇક તોય પારાવાર રહિત જલ સોય ।
લહરી લોઢ ફેનજ બુદબુદા મ્હા જલમાંહે હોયે સદા
॥ ૩૫ ॥

સમુદ્રનું અધાગ જલ એકજ છે. એ મહાજલમાં સદાયે, લહરીઓ, મોજાં, ફોળ અને પરપોટા ઉપજી આવેછે.

જલથિ ઉપજિ તે જલમાં સમે જલરૂપથી જલમાંહાં રમે । સમુદ્ર અસંખ્ય લહેરિ અપાર સમુદ્રવિષે જલનો વિસ્તાર ॥ ૩૬ ॥

એ જલમાંથીજ ઉપજી આવેછે ને પાછાં જલમાંજ સમાઈ જાય છે એમ જલરૂપ તે વધાં જલની અંદર રહીનેજ વિલાસ કર્યા કરેછે. સમુદ્રમાં અનેક લહરીઓ ઉપજેછે, પણ એ વધા જલનો વિસ્તાર, સમાવેશ એક સમુદ્રમાં છે.

એમ ચિદાર્ણવ એક અખંડ વાહ્ય મધ્ય વ્યાપક બ્રહ્માંડ । આત્મા સ્વયં અકલ અવિનાશ સઘલે તેહ તણો પરકાશ ॥ ૩ ॥

તેમ ચિદાર્ણવ એક ને અખંડ છે, બ્રહ્માંડની બહાર-અને અંદર એ વ્યાપીને રહેલોછે અર્થાત્ સમુદ્રલહરીના દૃષ્ટાન્તે બ્રહ્મ બ્રહ્માંડ એક રૂપજ છે. આત્મા સ્વયંજ્યોતિ, અકલ ને અવિનાશી છે ને સર્વત્ર એનોજ પ્રકાશ છે. ✓

દિશ સઘલી વન સઘલે રામ (તે) આકાશે વ્યાપક સવ ઠામ । જાં જોયે તાં એકાકાશ આત્મા સઘલે એમ પ્રકાશ ॥ ૩૮ ॥

દશે દિશામાં, વનમાં, પહાડ પર્વતોમાં, ડુંડી ડુંડી ગુહાઓમાં

सर्वत्र आकाश व्यापीने रहेलुंछे. ज्यां जोइए त्यां आकाश छेन, तेम विश्वमां, ब्रह्मांडमां आत्मा पण सर्वत्र छे. एनो प्रकाश कथाय नथी एम. नहि.

(ज्यम) समुद्रथके लहरी बहु होय लहरी ते केवल जल सोय । लहरिनाम मात्रे ते जाण्य सदा सर्वदा जल परमाण्य ॥ ३९ ॥

अर्थ स्पष्ट छे. लहरी मिथ्या ने जलभावना सत्य छे तेम विश्व अने ब्रह्मनां स्वरूपनो विवेक करवो.

(एम) जगत सर्वमां वस्तु निहाल भेद (बुद्धि) सजाति विजाती टाल्य । सुख दुःख दाता पर को नहीं चिदात्मा सघले एकज सही ॥ ४० ॥

बधाए विश्वमां एक वस्तु, आत्मानेज जौवो, ने सजाति ने विजाति एवा वस्तु घस्तु परत्वे जे भेद छे ते टाली देवा. जीवने सुख के दुःख आपवावाळो बीनो कोइ नहि पण ते पोतेज छे, पोतानो मित्र ने शत्रु ते पोतेज छे, कारण के सर्वमां एक चिदात्मा रहेलोछे ते कोइने सुख के दुःख आपतो नथी, कोइने प्रिय अप्रिय गणतो नथी; जेवी जीव भावना -करे तेवुंन ते दुःख के सुख अनुभवे.

चिदात्मा तणू स्वरूप तां जेह सुण राघव निश्चें कहुं तेह । निरावेव व्यापक (सर्व) वरजीत ब्रह्म व्योम तुल्ये अद्वैत ॥ ४१ ॥

હે રામ ! ચિદાત્માનું કેવું સ્વરૂપ છે તે હવે સાંખઠો. આત્મા નિરાવેશ છૂટે અવયવ વિનાનો-અરૂપ છે, વ્યાપક ને વૃદ્ધિ-સંગ રહિત છે. વ્યોમ અને આત્મા સમાન છે, ને તે અદ્વૈત છે.

બ્રહ્મ વ્યોમ સાંહે નહિ ભેદ રાધેવ એહ વચન તાં વેદ ।
(પંચ) બ્રહ્મ વ્યોમ મહિ અંતર જેહ સાંમલ રઘુપતિ
કહું તુજ તેહ ॥ ૪૨ ॥

આમ આત્મા અને વ્યોમ સમાન છે, પંચ આત્મામાં એક અધિક લક્ષણ છે તે હવે કહેછે.

જહ આકાશનિ જાણો તાત (અને) બ્રહ્મ તેહ ચૈતન
સાક્ષાત । ચૈતન્ય સર્વે ચૈતન કરે. એહ અધિકતા બ્રહ્મજ
ધેરે ॥ ૪૩ ॥

આકાશ વાસ્તવિક જહ છે ને આત્મા તે સાક્ષાત્ ચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્ય એવું છે કે જે જે વસ્તુને એનો સ્પર્શ યાય તે બધીને એ ચૈતન્યરૂપ બનાવી દેછે. આત્માની આજ એક અધિકતા છે.

સર્વભૂતમાં જે બ્રહ્મ ત્રસૂ સ્વરૂપ તેહતણું છે અશૂ । તરંગ
રહિત સ્થિર અતિ ગંભીર સદાનંદ જાણો રઘુવીર
॥ ૪૪ ॥

બધાં પદાર્થોમાં જે આત્મા રહેલોછે, રહેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે કહુંછું. હે રામ ! એ નિત્ય આનંદરૂપ આત્મા તરંગ કહેતાં સંકલ્પ ધર્મ વિનાનો, સ્થિર ને અતિ ગંભીર છે.

સુધાતળો અર્ણવ તાં તેહ પરમાનંદ મળીજે જેહ ।
મધુર અતી કેવલ* રસ સોય તે વિણ ઠામ ન ઠાલો
કોય ॥ ૪૫ ॥

૬ અમૃતનોમ અર્ણવ એટલે સમુદ્ર છે, પરમાનંદ પણ એને જા-
ણવો. ૬ કેવલરસ ઘણો મીઠો છે; એને પીતાં કોઈને અમાવો થતો ન-
થી. તે સર્વત્ર સરલો ભરેલો છે; એના વિના એક પણ જગ્યા લાલી નથી.

સકલ સિદ્ધાંત તળૂં જે સાર પરમ રહસ્ય મ્હાં નિધિ
મંડાર । પિતામહે જે કહ્યું મુજને સુણ રાઘવ તે કહું
તુજને ॥ ૪૬ ॥

મધાએ ધર્મ સિદ્ધાંતોના સારરૂપ એક આત્મા છે, તે પરમ રહસ્ય-
નો એક મહાનિધિ કહેતાં મંડારરૂપ છે. એને જાણ્યો એટલે કંઈ જા-
ણવાનું બાકી ન રહ્યું. એમ જ્ઞાન માત્રની એમાં પરિસમાપ્તિ થાય છે.
હે રાઘવ ! પિતામહે એટલે શાસત્ર બ્રહ્માએ મ્હને આ વાત કહેલી ને તેન
આજ હું ત્હમને અહીં કહું છું.

સમસ્ત વિશ્વ કેવલ બ્રહ્મ જાણ સઘલે આત્મા એક
પ્રમાણ । સર્વભૂતમાં આત્મા એક હૃદયે રાખો એક
વિવેક ॥ ૪૭ ॥

મેદનુદ્ધિ કહાડી નાલીને બધું વિશ્વ એક કેવલ બ્રહ્મ જ છે, એ-
વો નિશ્ચય કરવો; સર્વત્ર એક જ આત્મા પ્રકાશે છે, એવો અનુભવ ક-

રવો; ને ભૂત માત્રમાં રહેલો આત્મા જૂદો જૂદો નહિ પણ એક છે એમ જાણી આત્મવૃત્તિ શીલવી, ને એ જ્ઞાનવિવેકનેજ હૃદયમાં સંધરી રા-
ખવો.

અહં અન્યને જગ તે અન્ય (એ) મનમાં ભાવ ન
આણિશ મિત્ર । અપંડ ને પંડિત માં તાત સઘલે કેવલ
બ્રહ્મ સાક્ષાત ॥ ૪૮ ॥

હું એ જૂદો છું ને જગત પણ જૂદું છે એવી ભેદભાવના કદાપિ
મનમાં આવવા દેવી નહિ. હે રામ ! અલંકાર જે આત્મા, બ્રહ્મ તેહનું એવી
દ્વિતબુદ્ધિ કરી કોઈ દિવસ લંડન કરવું નહિ. સર્વત્ર, હુંમાં, જગતમાં
એકજ આત્મા પ્રગટપણે વર્તે છે.

અપંડ બ્રહ્મ સ્વરૂપ તાં જેહ સઘલે કેવલ વ્યાપક
(જાણો) તેહ । તે વિણ અણુ (એક) ઠાલો નહિ
ઠામ જાણ્ય નિરંતર આત્મા રામ ॥ ૪૯ ॥

અલંકાર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે એકજ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો
છે, એના વિના એક અણુ રહે દૃઢો પણ જગ્યા મારી નથી. હે રામ !
આત્મા સદાએ નિરંતર કહેતા નિર્વાણ, અવિચ્છિન્ન છે એમ જાણવું, સ-
ર્વ દેશે સર્વ કાલે એ મરપૂર મરેલો છે એનો નિશ્ચય કરવો.

સંસાર સકલને બ્રહ્મમય જોય પરમેશ્વર તાં કહિ
સોય । જેને મિત્ર ન માત્રે રૂપ તે નર કહિ
સ્વરૂપ ॥ ૫૦ ॥

ઃ વધું જગત વ્રહ્મમયછે, વ્રહ્મજ સર્વત્ર મરેલો છે એવું જે પુરુષ જુ-
 એ છે, જાણે છે, એનેજ પરમેશ્વર કહેવો. જે પુરુષને રૂપ કહેતાં વિશ્વ
 વ્રહ્મથી ભિન્ન એટલે જૂદું દેખાતું નથી ત્હેને વ્રહ્મસ્વરૂપ જાણવો.

સમસ્ત ભૂતને વ્રહ્મ કરિ કહે વ્રહ્મભાવ હૃદિ માંહાં ગ્રહે ।
 વ્રહ્મભાવિ નિશ્ચય વ્રહ્મ થાય તે દૃષ્ટાંત સુણો રઘુરાય
 ॥ ૫૧ ॥

વધાએ મૂતો-પદાર્થો વ્રહ્મરૂપ છે એમ કહી જે પુરુષ એક વ્રહ્મ-
 નોજ વિચાર હૃદયમાં સંઘરી રાખેછે તે અવશ્ય ત્હેની વ્રહ્મમાવનાથી
 વ્રહ્મરૂપ બને છે. એનું એક દૃષ્ટાન્ત કહુંછું તે હે રામ ! શ્રવણ કરો.

અમૃત પાન કરે જન જેહ નિશ્ચે અમૃત થાયે તેહ ।
 વ્રહ્મભાવ રાખો જન હૃદે માનુભાવ મુનિવર ઇમ વદે
 ॥ ૫૨ ॥

જે પુરુષ અમૃતનું પાન કરે તે અવશ્ય અમૃત થાયછે, તેવીજ
 રીતે જે વ્રહ્મ વિચાર કરેછે તે વ્રહ્મરૂપ બનેછે; કારણ કે ધ્યાતા રહે-
 ના ધ્યાનથી ધ્યેયરૂપ બન્યા વિના રહેતો નથી; માટે મહાત્મા શ્રી
 સદ્ગુરુ કહેછે કે હે શ્રોતાઓ ! એક વ્રહ્મ માવનાનેજ હૃદયમાં સંઘરી
 રાખો.

ભવ્ય પુરુષ કહિયે તેહને વ્રહ્મભાવ સઘલેં જેહને । જે-
 હનિ નિશ્ચે વ્રહ્મનો રામ તે નર કહિયે પૂરણકામ
 ॥ ૫૩ ॥

જે પુરુષને સર્વત્ર બ્રહ્મજ છે એવી માવના ઉપજેલી છે ત્હેને મગ્ય
 ઇટેલે મોક્ષનો અધિકારી જાણવો. હે રામ ! જેને બ્રહ્મનો નિશ્ચય થઈ
 ગયોછે તે પુરુષ વઢી પૂર્ણ કામ છે, અર્થાત્ તે કોઈ પણ જાતની તૃષ્ણા
 રહિત છે

બ્રહ્મજ્ઞાન હૃદે નવ ધરે અવરમાર્ગ દૃઢવત તે કરે । મ-
 સ્મ હોમવત્ જાણો તેહ પ્રપંચ સદાય દૃઢાવે જેહ ॥૫૪॥

જે પુરુષ બ્રહ્મજ્ઞાનની વાત સામઝતો-સંઘરતો નથી, પણ માત્ર
 પ્રપંચનેજ દૃઢ કર્યા કરેછે ઇટેલે સંસારના વિષયોનુંજ નિરંતર ધ્યાન
 કર્યા કરેછે ત્હેનો અગ્નિમાં હોમેલી વસ્તુની પેઠે નાશ થયો જાણવો; કા-
 રણ કે સંસારની માવના હમેશાં દૃઢ કર્યાથી જીવનું બંધન છૂટવાને
 વદલે સત્વત થાયછે :

વલિ વલિ સત્ય કહું રઘુવીર બ્રહ્મજ્ઞાન રાખો હૃદિ ધીર ।
 અવરભાવ તે મનથી નાખ્ય કેવલ બ્રહ્મશુ ચિત રાખ્ય
 ॥ ૫૫ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે. વીજી વધી માવના મૂકી દઈને એક બ્રહ્મનુંજ ચિં-
 ત્વન, ધ્યાન કરવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

આત્મતત્ત્વ જાણો રઘુરાય દ્વૈતભાવ તે સઘલો જાય ।
 અભ્યાસ એહ અંતરગત રાખ્ય પ્રપંચ અવર તે સઘલો
 નાંખ્ય ॥ ૫૬ ॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે. સત્ય વસ્તુ એક આત્મા ત્હેને ઓઝાલો લઈ મેદ
 બુદ્ધિનો અસંત લય કરી નાખ્યો.

સર્વબ્રહ્મ સોહં બ્રહ્મ જાણ્ય રાઘવ એ હૃદિ નિશ્ચય આપ્યા .
 ઇષો નિશ્ચે રહિ નર જેહ કેવલ બ્રહ્મ ભણીજે તેહ ॥૫૭॥

અર્થ સ્પષ્ટ છે. વિશ્વ બ્રહ્મ તેજ આ આત્મા બ્રહ્મ છે, તેનાથી
 કંઈ ભિન્ન નથી.

આદિ અંત તે શુદ્ધ જલ કહું રજે કરી મધ્ય મલિનજ
 થયું । કતકફલ સ્પર્શે જિણિવાર તે જલ શુદ્ધ વને
 તિણિ વાર ॥ ૫૮ ॥

જલ સ્વમાવે શુદ્ધજ છે. એ ઉત્પન્ન યાયછે ત્યારે ને લય પામેછે
 ત્યારે નિર્મલરૂપે હોયછે પણ તે જમીન ઉપર હોય ત્યારે ઇટલે તેની
 મધ્ય અવસ્થામા તે રજને લીધે મલીન કહેવાયછે, પરંતુ જલમાં
 તે મલીન નથી. કતકની મૂકી એવા મલીન કહેવાતા જલમાં નાહીએ
 તેજ વલતે નિર્મલ વની જાય છે, એનાં બધાં મલ જૂદો પડેછે.

(એમ) જાણ્યે તત્ત્વ ઉપાધી (તે) ટલે આત્મા પર-
 માત્મામાં મલે । અવર દ્વંદ્વ સઘલો પરહરો તત્ત્વજ્ઞાન હૃદિ
 માંહાં ધરો ॥ ૫૯ ॥

એમ તત્ત્વને ઇટલે આત્માને ઓઝાવાળી ઉપાધિ ઇટલે દેહભાવના
 મટી જાયછે ને આત્મા તે પરમાત્મારૂપ બનેછે; માટે બધાં પ્રપંચ
 કહાડી નાહીને તત્ત્વજ્ઞાન કહેતા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

તત્ત્વ તત્ત્વજ્ઞાને જાણિયેં વસ્તુ સકલમાંહાં માનિયે ।
 વાસુદેવ પરબ્રહ્મ અવિનાશ સોહં આત્મા સર્વાવાસ ॥ ૬૦ ॥

તત્ત્વ કહેતા આત્મા તે આત્માપીજ ઓઢાયાય છે, દરેક વસ્તુમા આત્મા રહેલો છે એવી બુદ્ધિ ઇટલે આત્મનિષ્ઠા રાખવી. સોહ આત્મા તેજ વાસુદેવ અને અવિનાશી પરબ્રહ્મ છે ને સર્વાવાસ ઇટલે સર્વત્ર રહેલો છે.

નિશ્ચય એહ સદા જેહને જિવનમુક્ત કહિયે તેહને ।
નિશ્ચય એહ રહિત નર જેહ નિત્યબંધ તાં ભણિયે તેહ
॥ ૬૧ ॥

આવો નિશ્ચય ઇટલે એક આત્મા સિવાય કીજું કંઈ નથી એવી જેહની સ્થિર બુદ્ધિ થયેલી છે તે પુરુષને જિવનમુક્ત કહેવો, અને એ નિશ્ચય વિનાનો પુરુષ નિત્યબદ્ધ છે એમ જાણવું. સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનવિના અજ્ઞાને વાધેલા બધન કદાપિ છૂટતા નથી.

નેતિ નેતિ કરતાં જે રહે મુની પરમપદ તેહનિ કહે ।
જે પદ કોણે પાછું ન થાય સોહં બ્રહ્મ તે રઘુરાય ॥ ૬૨ ॥

પરમપદ ઇટલે કૈવલ્ય, મોક્ષ, બ્રહ્મમયતા, ઉત્તમમા ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત કરવાનું તે આત્માનું મોટું અર્હું આત્માનેજ પરમપદ કહ્યો. એનો નિશ્ચય સાધુ પુરુષ નેતિ નેતિ કરીને કરે છે, કારણ કે સ્પૂલ વસ્તુ-ઓના ત્યાગ વિના સૂક્ષ્મ વસ્તુનો નિશ્ચય થતો નથી; તેમ જડ વસ્તુ-ઓના ત્યાગ વિના ચૈતન્યસ્વરૂપ કલ્પ્યામા આવતું નથી. ઇટલે જે આત્મા નથી એવા બધા પદાર્થોને છોડી દેવા. અને જે અવશેષ રહે તે આત્મા એમ વિવેક કરી લેવો. એ પદની પ્રાપ્તિ થયા પછી કોઈ બ્રહ્માદિકર્થી પણ જીવની અધોગતિ કરી શકાતી નથી, કેમકે હે રામ ! તે પદજ સોહંબ્રહ્મનું છે.

ए पदनें अविलंबे कोय सदा सुखी नर भणिये सोय ।
 ए पद राम रमो दिन रात चित्त न धरिश अवर कशि
 चात ॥ ६३ ॥

ए पदने एटले सोहं ब्रह्मने, जे पुरुष आश्रीने रहेछे ते नित्य
 परम सुखी छे एम जाणवुं. हे राम ! ए पदमांज रात्रिदिवस रमण
 करवुं, एटले निरंतर आत्मयोग आदरवो ने बीजी कोइ प्रपंचनी बात
 मनमा लाववी नहि.

सर्व निरंतर जाणो ब्रह्म सघळे इक आत्मा निष्कर्म ।
 यत्किंचित पदारथ तात ते सर्व परब्रह्म साक्षात ॥ ६४ ॥

सर्व निरंतर एटले बधायीए निर्बाध, अविच्छिन्न, सर्वातीत आत्मा
 छे, कारणके सर्वत्र रह्या छतां ए निष्कर्म रहेछे. कर्म प्रवृत्ति-
 ओनो एने स्पर्श थतो नथो. हे माइ ! जे जे पदार्थो छे ते बधा सा-
 क्षात परब्रह्म रूपज छे

प्रथक बुध्य जे ध्याता धरे अखंडीत ब्रह्मनुं खंडन करे ।
 खंडबुध्ये मूको परहरी आत्मबुध्य राखो हृदि धरी ॥ ६५ ॥

कोइ ध्याता एटले साधक, मुमुक्षु जो प्रथक् बुद्धि एटले भेद
 भावना करे तो तेथी अखंडित अव्यय ब्रह्मनुं खंडन कर्यानो तहेने दोष
 लागेछे; माटे अखंडित ब्रह्मनुं— आत्मानुं एवी द्वैत बुद्धियो खंडन
 करवानी बात ओडो दइ सदाए आत्म बुद्धि, आत्मवता राखवी एवी
 टाटे राखवी के सर्वत्र एक ब्रह्म आत्मा छे ने सर्व आत्मरूप छे.

ચિદાનંદ સોહં બ્રહ્મ જૈહ ઉત્તમ ધ્યાન ચિંતન તાં એહ ।
 ઝ્યારિ ધ્યાન ચિંતન એ ગયું ત્યારિ અછતું જિવત ઉર્મ
 થયું ॥ ૬૬ ॥

સાચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા બ્રહ્મ છે ત્હેનું જ ચિંતન અને ધ્યાન
 કરવું ઉત્તમ છે, કારણ કે પુરુષને ઈર્ષા સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થતું
 નથી, આત્મા બ્રહ્મ ઉપરથી દ્રષ્ટિ લેતો, એનું યથાર્થ ધ્યાન ચિંતન બધ
 પડ્યું અર્થાત્ અવિદ્યા આવી લાગી ત્યારથી ત્રિલોકમા ક્યાંય નથી
 એવો આ જીવમાત્ર જગતમા ઉપજી આવ્યો છે.

સ્વરૂપને વિસ્મરણે કરી અહં મમત્વનિ બુદ્ધ્ય તે ધરી ।
 જિવત્વ ટાલવા કરે ઉપાય સમાધિ સાધનશૂં ચિત્ત
 જાય ॥ ૬૭ ॥

હું કોણ છું, મ્હારું યથાર્થ સ્વરૂપ કેવું છે એનું એકવાર વિસ્મરણ
 થયું એટલે પુરુષમા હૂં પદ ને મમતા આવી મરાય છે. આમ જીવ
 એવી એક મિથ્યા વ્યક્તિ ઊભી થાય છે. એ સંસારના અનેક દુઃખનો
 અનુભવ કરી સુખો થવા મથે છે, ને આવી મરાયલી જીવ માવના ટાલ્લી
 દેવા માટે તે નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે, ને અભ્યાસ કરતાં કરતાં
 ત્હેનું ચિત્ત સમાધિ પામતાં શીખે છે.

મનોવૃત્તિ હોયે બ્રહ્માકાર કરતાં આત્મા તત્ત્વવિચાર ।
 અતિશે જ્ઞાનતણો અભ્યાસ અહં મમત્વ તણો તે નાશ
 ॥ ૬૮ ॥

વિત્તવૃત્તિ, મનોવૃત્તિ સ્વેચ્છરી સમાધિ ક્યારે પામે, તે બ્રહ્માકાર કહેતાં સ્થિર, શાન્ત ક્યારે બની જાય તો કહેણે કે એને માટે જે આત્મા તત્ત્વ છે તેની વિચારણા-ભાવના નિરંતર કરનાં રહેવું જોઈએ છે. જ્ઞાન કહેતાં આત્મજ્ઞાનના સદોદિત અમ્યાસથી જીવની અહં મમતા છૂટી જાયછે; પોતાનું સ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ ઓઢાણાતાં ધારણ કરેલો મિથ્યા વેપ તે ઉતારી દેછે.

અહંમત્ત્વ રહિત મન જેહ બ્રહ્માકાર ભળીજે તેહ ।
 બ્રહ્મ સમ્યક્ તે જાણો રામ અઘંડ સમાધી તેહનું નામ
 ॥ ૬૯ ॥

હું અને મ્હારું એવી અજ્ઞાનથી ઉપનેલી બુદ્ધિનો ત્યાગ થાય ત્યારે મન બ્રહ્માકાર થયું જાણવું. હે રામ ! અઘંડ સમાધિ એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિ. જે આત્મયોગમાં કોઈ પ્રકારનો વિક્ષેપ ન નહે, કોઈ જાતનો સંકલ્પ ન ઉઠે તે નિર્વિકલ્પ કહી. વિકલ્પ ન થાય એટલે યોગ અઘંડ અવિચ્છિન્ન રહે. બ્રહ્મ કહેતાં આત્મા ને સમ્યક્ એટલે યથાર્થ, સંપૂર્ણરિતે — ઓઢાણી લેવો તેહનું નામ આવી અઘંડ સમાધિ છે. ✓

તત્ત્વજ્ઞાન અભ્યાસે કરી એકાત્મબુદ્ધિ તે આવે સ્વરી ।
 આત્મબુદ્ધિયે આત્મા જોય સત્ય સમાધિ ભળીયે સોય
 ॥ ૭૦ ॥

વસ્તુઓનાં વિવિધ રૂપ જોવા છતાં એ વધાં એક આત્મારૂપ છે એવી દૃઢભાવના તત્ત્વજ્ઞાન વિના થતી નથી, માટે હમેશાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ રાખવો, આત્માતત્ત્વને ચિન્થા કરવું. જેવી બુદ્ધિ તેવીજ ભાવના

થાય છે. સર્વ આત્મારૂપ છે એવી બુદ્ધિ રાખીએ તો આત્મભાવનાનો ઉદય થાય, આત્માજ અનુભવાય. એવી રીતે આત્મયોગ પામવો એજ સ્વરૂપ સમાધિ છે.

સત્ય સમાધી પામે (જન) જેહ નિર્માની નર ભણિયે તેહ । બ્રહ્મવીદ છે તેહનું નામ જેહનિ નહીં મનોરથ કામ ॥ ૭૧ ॥

સ્વરૂપ આત્મયોગ પામેલો પુરુષ નિર્માની હોયછે, કારણ કે એક આત્માનું અદ્વૈતપણું યથાર્થ જાણી લીધા પછી “ હું ” એવી વ્યક્તિ કે ભાવના રહેતી નથી. હું નથી ત્યાં માત્ર અપમાનની ગણના પણ કોણ કરે? જે પુરુષના મનના મનોરથ ને કામ કહેતા વિષય તૃષ્ણાનો લય થયોછે તે સ્વરૂપ બ્રહ્મવેત્તા છે એમ જાણવું; અર્થાત્ નિર્માનીત્વ આવ્યું ન હોય ને હું બ્રહ્મવિદ છું, હું બ્રહ્મ છું એવું કોઈ કહે તો તે મિથ્યાવાદ ને પાછંડ છે

કલ્પાંતતણો વાયુ જે વાયુ બ્રહ્મવિદને કંડ આવિ ન જાય । અકલ્પ જો એકાર્ણવ હોય બ્રહ્મવિદ તોહિ ન પામે મો (હો)ય ॥ ૭૨ ॥

કલ્પાંતનો વાયુ વાયુ, એટલે વિશ્વમાત્રનો પ્રલય થઈ જાય તો પણ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને એથી કંડ આવતું નથી ને જતું નથી, અર્થાત્ એને કંડ લામ હાનિ નથી. જગત્ બધું અકલ્પ, એકાએક સર્વત્ર જલમય બની રહે, ત્યોયે બ્રહ્મજ્ઞાનીને તેથી મોહ થતો નથી કારણ કે એ નિશ્ચલ બનેલોછે, ને એ બધા ફેરફારોમા પ્રભુની વિલક્ષણ માયાનોજ તે અનુભવ પામે છે.

દ્વાદશ અર્ક તેપે ઇક કાલ બ્રહ્મને તોહિ ન લાગે જ્ઞાલ ।
પૃથવિ સકલ જો પામે નાશ (તોહે) બ્રહ્મવિદને કંઈ
દુઃખ ન હાસ ॥ ૭૩ ॥

ઘડી એકી વણતે બારે સૂર્ય તપવા માટે તોપણ અન્ય જીવોને
અસહ્યછાગતા એ તાપની બ્રહ્મજ્ઞાનીને જ્વાળા લાગતી નથી, આંખી છાંટીનો
નાશ થાય તોય તે એવી કંઈ દુઃખ કે હાસ્યનો અનુભવ કરતો નથી.
સકલ કૃત્ય રહિત તે ધીર સહજ સમાધ્યે વિચરે ધીર ।
મન રહિત જન જાણો તેહ સઘલે બ્રહ્માણિ જાણે જેહ
॥ ૭૪ ॥

શ્વરં જોતાં વાસના ઊઠી ગયાથી એ (બ્રહ્મવેત્તા) ધીર પુરુષ
વધાંએ કર્મથી છૂટી ગયેલોઠે ને સર્વત્ર તે આત્મયોગનો સહજ અ-
નુભવ લેતો લેતો વ્યવહાર કરેછે. મનઃપૂર્વક કરેલા વ્યવહારનો દોષ
બેસેછે, પણબધું વિશ્વ એક બ્રહ્મજ છે એવો નિશ્ચય પામેલો બ્રહ્મવેત્તા મન
રહિત છે માટે તેને એ દૃશ્ય વ્યવહારનો જરા પણ દોષ લાગતો નથી.

જે ઘટ કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાન બ્રહ્મસ્વરૂપ તેહનું અભિધાન ।
સર્વ ભૂતનો સાક્ષી (તે) બ્રહ્મ (જેહનિ) કાલ ગૂણ
લેપે નહિ કર્મ ॥ ૭૫ ॥

જે પુરુષના હૃદયમાં કેવલ એક બ્રહ્મની જ ભાવના મરી મૂકેલી છે
તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બનેલો છે, અને બ્રહ્મ તો ભૂતપાત્રનો સાક્ષી થઈ રહે છે.
કોઈ માણસ કંઈ સેલ કરતો હોય ને આપણે માત્ર દૂર રહી તે જોયા

કરીએ અને એ છેલ્લેને જોઈ કોઈ જાતનો મોહ ન પામીએ તેમ જીવની કૃતિઓનો આત્મા, બ્રહ્મ માત્ર માક્ષી છે મોટે ત્હેને જુદી જુદી અવસ્થાઓથી ઉપજી આવતા સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રિગુણ અને ત્હેમનાથી થતા કર્મોનો જરાપણ લેપ નથી.

બ્રહ્મ અવસ્થા પેલે જેહ પૂર્ણાનંદ ઘનામૃત તેહ । બ્રહ્મ-
વિચાર સદા જેહને બ્રહ્મસ્વરૂપ કહિયે તેહને ॥ ૭૬ ॥

અજ્ઞાન છે ત્યા સુધી દુઃખ, શોક, મય, પરિતાપ બધુંએ છે, પણ અજ્ઞાનનો લપ થઈ ઉપારે બ્રહ્મદશા પ્રાપ્ત થાયછે, સર્વત્ર બ્રહ્મદાદિ અનુમવાયછે ત્યારે પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાયછે. અજ્ઞાની જન મૃત્યુની કલ્પનાથી મહા મય પામેછે તે બ્રહ્મવેત્તા પામતો નથી; કારણ કે તે અમૃત બન્યોછે. દેહનો નાશ થયે આત્માનો કદીપણ નાશ થતો નથી એમ એ જાણેછે, ને પોતાને સદૈવ અમર સમજેછે. હવે બ્રહ્મદશા પ્રાપ્ત થઈ, બ્રહ્મસ્વરૂપ બનાયું. તે શા ઉપરથી જણાય તો કહે છે કે બ્રહ્મ વિચારથી જે પુરુષ નિત્ય બ્રહ્મનોમ વિચાર કર્યા કરે, બ્રહ્મનીજ સર્વમયતા અનુભવે, ને ઘીજા કોઈ વિચારનો, માયિક મોહનો સ્પર્શ સરલો થવા ન દે તે બ્રહ્મરૂપ બન્યો કહેવાય.

(જે) દ્રષ્ટિપદારથ દીસે રામ તે મનકલ્પિત સત્ત્વ રૂપ નામ । વિશ્વ ચરાચર કહિયે જેહ મને કરી દ્વિત ભાસે તેહ ॥ ૭૭ ॥

હે રામ ! એક બ્રહ્મજ સર્વત્ર, સર્વમા છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવો, ને સંસારમા નજરે ઘૂઘડી આવતા અનેક પદાર્થોના રૂપ જોઈ જોઈને

ચલિત થવું નહિ, મોહ પામવો નહિ. એક ક્ષણવાર પણ એવી યુદ્ધિ થવા ન દેવી કે આ પદાર્થો સત્ય છે; કારણ કે એમના રૂપ ને નામ માત્ર કલ્પેલા છે, અર્થાત્ મિથ્યા છે, અને અનેક રૂપધારી એક વસ્તુ તે કેવલ બ્રહ્મ છે, એમ અસત્ય પદાર્થોને જોડીને પણ બ્રહ્મદષ્ટિ પામવી. સ્થાવર ને જંગમ વિવિધ પદાર્થોથી ભરેલું આ જે વિશ્વ તે મનોઘર્મથી જ દ્વૈત દટલે બ્રહ્મથી ભિન્ન માસે છે.

(ઝ્યારે) મનોવૃત્તિ હોય બ્રહ્માકાર બ્રહ્મસ્વરૂપ માસે સંસાર । નિર્શ્વે ગયવ કહું છું સોય જેહવું મન તેહવું જગ હોય ॥ ૭૮ ॥

પણ એજ મનની વૃત્તિઓ જો સ્થિર શાન્ત દટલે બ્રહ્માકાર બની જાય, અસત્ય પદાર્થોનું ચિત્તવનજ મૂકી દે, વિપયમાં રહેલી વાસનાનેજ તજી દે તો એ બ્રહ્મથી ભિન્ન માસતું વિશ્વ બ્રહ્મસ્વરૂપજ માસે એ નિઃસદેહ છે. હે રામ ! આ એક સત્ય સિદ્ધાંત છે કે વિશ્વ એવું વસ્તુતઃ કંઈ નથી, એક બ્રહ્મનોજ પ્રકાશ છે, મૃગ તૃષ્ણિકા જેવું દેખવામાત્ર છે, તોપણ પુરુષતુ જેવું મન તેવું રહેતું સ્વરૂપ દેખાય છે. જડ મન સંસારને જડજ જાણી મનેડે, ને બ્રહ્માકાર બનેલું મન રહેને બ્રહ્મમયજ જાણે છે, માટે મન એજ સ્વરી સોટી દષ્ટિનું કારણ છે.

મન અદ્વૈતે જગ અદ્વૈત મન દ્વૈતે માસે સવ દ્વૈત । મન ભિન્ને સત્ત્વ ભિન્નભિન્ન જોય એક મને ભિન્ન માસિ જ કોય ॥ ૭૯ ॥

મન જો અદ્વૈત કહેતા બ્રહ્મસ્વરૂપ બન્યું તો જગત્ પણ અદ્વૈત

ઘટલે બ્રહ્મસ્વરૂપ ભાસેછે, પણ સ્ત્રેમાંજ જો દ્વૈતમાવના મરી મૂકી હોય, એ સર્વત્ર ભેદદાદિજ પામતું હોય તો વસ્તુમાત્ર મિત્ર મિત્ર જણાય. એ મન જો એક થાય ઘટલે એની જડતાનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મરૂપ બને તો કોઈ પણ વસ્તુ બ્રહ્મથી, આત્માથી જુદા ન દેખાય.

કારણ સઘલું એ મનતણું કહીં થોડું કહીં દીસે ઘણું ।
જ્ઞાની મનનું કૃત પરહરે સાધૂ સમ તત્ત્વનિ અનુસરે ॥૮૦॥

આમ દ્વૈત, અદ્વૈત માવના ઉપજાવનાર મન છે. મન એજ બધાનું કારણ છે. એના ધર્મ કોઈ ઠેકાણે ઢાંક્યા રહેતા નથી, એની પ્રવૃત્તિઓ કોઈ ઠેકાણે થોડી તો કોઈ ઠેકાણે ઘણી એમ સંસારમાં સર્વત્ર જોવામાં આવેછે. માત્ર સંસારથી વિમુક્ત એવા જ્ઞાની પુરુષો છે તેજ મનથી થતાં કર્મોનો ત્યાગ કરેછે, ઘટલે નિષ્કામ બુદ્ધિ વર્તેછે. હે રામ ! એમ સાધુજનો એક તત્ત્વને કહેતાં આત્માનેજ અનુસરેછે. આત્માને અનુસરેછે ઘટલે કેવલ અનેક કર્મપ્રવૃત્તિઓના, લોકવ્યવહારના તેઓ દૃષ્ટા બની રહેછે, સ્ત્રેના સાક્ષીની પેઠે વર્તેછે ઘટલે જરા એલેપાતા નથી.

શીવ શાંત જે અચલ અરૂપ તે મધ્યે આ સઘલાં
રૂપ । વિશ્વ ચરાચર આત્મવિલાસ સઘલે કેવલ
બ્રહ્મપ્રકાશ ॥ ૮૧ ॥

હે રામ ! રૂપ જોડેને જરા એ મોહ પામવો નહિ, કારણ કે એ બધાં શાન્ત, અચલ ને અરૂપ—નિરાકાર એવા એક બ્રહ્મમાંજ રહી વર્તે છે, એમાંથીજ ઉપજ્યાં છે ને જ્યારે ત્યારે એ એક આદિકારણમાંજ સમાશે. ચરાચર વિશ્વ એ માત્ર આત્મવિલાસ છે, બ્રહ્મની લીલામાત્ર છે, ને સર્વત્ર એક બ્રહ્મપ્રકાશ વિના બીજું કંઈ નથી એવી અદ્વૈતબુદ્ધિ રાખવી.

ભિન્નભાવ તે છાંડે જન આત્મા વિના નહીં કો અન્ય ।
વ્યાપક એકજ આત્મારામ નિર્મલ નિશ્ચલ પૂરણધામ
॥ ૮૨ ॥

આત્મા વિના બીજું કંઈ સત્ય નથી એટલે આત્મા અનન્ય છે, એકજ આત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે ને તે નિર્મલ, નિશ્ચલ, ને પૂર્ણસ્વરૂપ છે, અલંકૃત છે એવો જે પુરુષનો નિશ્ચય થાય છે તે ભેદભાવ છાંડે છે, એટલે તજે છે.

આત્મજ્ઞાન હૃદયે જેહને દેહાશક્તિ નહીં તેહને । તેહતણું દૃષ્ટાંતજ કહું મળે વસિષ્ઠ જેહનું હું લહું ॥ ૮૩ ॥

કારણ કે આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી દેહાશક્તિ રહેતી નથી, મિથ્યા જડ પદાર્થોનો સ્વરૂપમોહ લાગતો નથી, હું, મ્હારું એવી માવના મટી જાય છે. હે રામ ! યયામતિ એ વાતનું હું એક દૃષ્ટાન્ત આપું છું તે સોમઝો.

(જેમ) સર્પ આગ્રહે કંચુકિ ત્યજે પુનઃ અહીં તેહનિં નવ મજે । ઊરગ કંચુકી સામું ન જોય તેથી દૂર પલાયે સોય ॥ ૮૪ ॥

શરીર ઉપરની કાંચકી ઉતારવાનો એકવાર દૃઢ નિશ્ચય કરી સર્પ રહેનો ત્યાગ કરે છે. રહેને કાંચકી એકવાર ઉતારી તે ઉતારી ફરી તે એને ધારણ કરતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે એના સામુસરનું જોતો નથી, પણ રહેને છોડી દૂર ચાલ્યો જાય છે. આમ અસંમ મનનું જોડણું છે.

(એમ) જ્ઞાની દેહબુધનો કરિ ત્યાગ કો કાલે નાં
પામે રાગ । આત્મજ્ઞાની કહિયે સોય (જે) દેહાદિક
વીપેં નવ મોય ॥ ૮૫ ॥

જ્ઞાની પુરુષો એવા અસંગ છે. તેઓ દેહબુદ્ધિનો એકવાર ત્યાગ
કર્યો પછી એમાં કદાપિ આસક્તિ પામતા નથી. દેહાદિક એટલે દેહ,
મન, ઇન્દ્રિય આદિથી જે પુરુષો મોહ પામતા નથી તેજ સ્વરા આત્મ
જ્ઞાની છે.

ચલી જ્ઞાનિનું લક્ષણ જેહ સાંભલ રાઘવ કહું તુજ
તેહ । જ્ઞાની તે ગુણદોષ ન જોય બ્રહ્મસ્વભાવ સદા
ગ્રહિ સોય ॥ ૮૬ ॥

ચલી જ્ઞાનીનું બીજું પણ એક લક્ષણ છે તે હે રામ । સાંમઝો.
પદાર્થોના, કર્મોના, મનુષ્યોના ગુણદોષની ગણના જ્ઞાની પુરુષો કરતા
નથી. કારણ કે એ પણ એક બ્રહ્મસ્વભાવ એટલે લીલા માત્ર છે એમ
તેઓ જાણીને સંસારનો નિર્વાહ કરેછે.

નિષેધ આચરણ હોયે જેહ જ્ઞાની સઘલેથી ત્યજિ તેહ ।
દોષબુદ્ધ્ય જ્ઞાની પરહરે જ્ઞાની સર્વને હિત આચરે ॥ ૮૭ ॥

અમે બ્રહ્મજ્ઞાની છીએ એટલે અમને કંઈ ષઠ્ઠગતું નથી એમ કહી
નાના પ્રકારનાં નિંદ્યકર્મ કરમારા જગત્માં બહુ છે. પણ તેઓ કંઈ
જ્ઞાની નથી: બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આચાર માત્ર વિશુદ્ધ થઈ રહે
છે. જે જે કર્મ શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ છે તેમનો જ્ઞાની પરિત્યાગ કરેછે. રાગ-

દ્રેષ વિનાના પુરુષોને હાથે નિંદ્યકર્મ ક્યારેપણ થતાં નથી. વઢી જ્ઞાની પુરુષો દોષવુદ્ધિનો પણ ત્યાગ કરેછે. એમને કોઈનો જરાપણ અવગુણ આવતો નથી. તે પ્રાચુન જીવોની પેઠે વૈરવુદ્ધિ રાખી કોઈનું અહિત પણ કરતા નથી; પ્રાણીમાત્રનું તેઓ કલ્યાણ થાય એવાં કર્મ કરેછે,

જ્ઞાની કર્મ વિહિત કરિ સર્વ (પણ) ધર્મકર્મનો કરે ન ગર્વ । જ્ઞાની ફલ વાંછે નહિ કોય અર્મક પેરે વર્તે સોય ॥ ૮૮ ॥

એમ જ્ઞાની જનો સદાએ શાસ્ત્ર વિહિત કર્મોજ કરેછે અને ધર્મ કર્મનું અભિમાન ધરતા નથી. દેહના, ઇન્દ્રિઓના ધર્મ સ્વામાલિક છે તે કંઈ મ્હારા નથી, ને તેથી ત્હેમનાથી થતાં કર્મ પણ હું કરતો નથી એમ સમજીને જ્ઞાની વર્તે છે. વઢી થતાં કર્મની ફલેચ્છા પણ તે રાખતો નથી, પણ એક બાલક જેમ કર્મફલનો વિચાર કર્યાવિના સહજ સ્વમાલે વર્તે તેમ તે વ્યવહરેછે.

માન અપમાન ગણે તે નહીં ચાલદશા જ્ઞાનીયે ગ્રહી ।
જે ઘટ રાઘવ બ્રહ્મજ્ઞાન જ્ઞાનિ સદાય તે સાવધાન ॥ ૮૯ ॥

જ્ઞાની પુરુષ વઢી માન અપમાન, હર્ષ શોક આદિને ગણના નથી. તેઓએ ફરી ચાલદશા ધરી હોય એમ તેઓ વર્તે છે. બાલકને કોઈ ડંચા મનથી બોલાવે કે કોઈ ત્હેને બહુ મમતા બતાવે તોપણ તેથી ત્હેને હર્ષ શોક થતો નથી. જ્ઞાનીઓનું પણ એમજ છે. બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષો નિત્યે સાવધાન હોયછે, તેઓ જરાપણ અવિદ્યાને, માયાને પાસે આવવા

દેતા નથી; કારણ કે વધા અનર્થનું તેજ કારણ છે એવો તેઓને દૃઢ નિશ્ચય થયેલો હોય છે.

જ્ઞાનીનું વર્તન કહ્યું સાર હવેં કહું અનુભવ નિરધાર ।
સ્તંભત્રિપે પુતલી કુળિં કરી પુતલી તે નિશ્ચેં સ્તંભ સ્વરી
॥ ૧૦ ॥

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનીજનોનું વર્તન હોય છે, હવે ત્હેમના અનુભવ-
ની વાત કહું છું તે સાંમઝોઃ જ્ઞાનીનો અનુભવ નિત્યે અદ્વૈત ભાવ-
નાનો હોય છે; એક સ્થંભનું દૃષ્ટાન્ત લઈએ. એક સ્થંભમાં અનેક પૂત-
લીઓ હોય છે પણ તેઓ વધી એક સ્થંભરૂપજ છે, સ્થંભથી ભિન્ન નથી.

સ્તંભવિના પુતલી નવ હોય સ્તંભરૂપ તે જાંણો સોય ।
નામ માત્ર પુતલી તે જાંણ્ય સત્ય એક તાં સ્તંભ પ્રમાણ્ય
॥ ૧૧ ॥

વારણ કે સ્થંભ વિના પુતલી હોઈજ શકે નહિ; માટે તેઓ સ્થં-
ભ રૂપ છે એમ અનુભવ કરવો. સ્વરૂં જોતાં પુતલી એતો એક નામ
માત્ર છે, કહેવાનીજ છે ને સ્વરો તો એક સ્થંભજ છે.

વિશ્વ સમગ્રે બ્રહ્મથિ જાણ્ય બ્રહ્મત્રિપેં વર્તે નિર્વાણ્ય ।
વિશ્વબ્રહ્મવિનં પ્રગટ ન હોય વિશ્વવિના બ્રહ્મ કહે ન
કોય ॥ ૧૨ ॥

એમ આશું વિશ્વ તે બ્રહ્મ છે ને તે બ્રહ્મ ત્રિપે રહી વર્તે છે. બ્રહ્મ-
વિના જગત્સૌ ઉત્પત્તિ થાય નહિ ને વિશ્વ ન હોય તો બ્રહ્મ કોઈના

અનુમળ્યામાં ન આવે. મોટે બ્રહ્મપો વિશ્વનો અને વિશ્વથી બ્રહ્મનો વિશ્વય કરી એકરૂપતા પામવી જોઈએ છે.

વિશ્વબ્રહ્મ તે એકજ જાણ્ય સાચો નિશ્ચે એ હૃદિ આપ્ય ।
વિશ્વનામ માત્રે તે તાત સત્ય એક તા બ્રહ્મ સાક્ષાત્
॥ ૧૩ ॥

સ્પષ્ટ છે.

સ્થિરજલ વિપિ લહરી વહુ હોય આસ્તિ નાસ્તિ તે
જાણો સોય । સમુદ્રવિણ લહરી નવ્ય થાય લહરી ચીણ
સમુદ્ર ન હોય ॥ ૧૪ ॥

સ્થિર ગંભીર જલમા, સમુદ્રમા અનેક લહરીઓ આવેછે. તેઓ
ઉપજેછે ને શમી જાયછે. સમુદ્રજ ન હોય તો લહરી કદાપિ ઉપને
નહિ અને લહરી આવતી ન હોય એવો સમુદ્ર પણ ન હોય. કારણ કે
સમુદ્રનો તે એક સ્વભાવ છે.

વિશ્વ બ્રહ્મવિષે ઇમ જાણ્ય વિશ્વ સત્ય અસત્ય પ્રમાણ્ય ।
અજ્ઞાને વિશ્વનિ તે આરત બ્રહ્મજ્ઞાને વિશ્વનિ નાસ્ત ॥૧૫॥

એવી રીતે બ્રહ્મમા જગન્ રહેલું છે ને જગત્ તે સદસત્ છે. શુદ્ધ
સ્વરૂપે બ્રહ્મ હોઈ તે સત્ય છે ને બ્રહ્મની લીલારૂપે તે અસત્ય છે. અ-
જ્ઞાન દાષ્ટિએ વિશ્વ છે એમ પ્રતીતિ થાયછે, પણ બ્રહ્મજ્ઞાનથી તેનો
ખાસ થતો નથી.

ब्रह्मज्ञाने सर्व ब्रह्म को काले भासे नहि भ्रम । जेह
यथार्थ जाणै तात कहौ ते कैम करे अन्य वात ॥९६॥

कारणके ब्रह्मज्ञानीने विश्वमात्र ब्रह्मरूप भासेछे न त्हेनी नि-
श्चल बुद्धिमां क्यारे भ्रान्ति थती नथी; कारक के हे भाइ ! जे 'पुरुष
वस्तुस्थिति ययार्थ जाणेछे ते अन्य वात कहेतां विपरीत वार्ता शामाटे
करे ! एटले असत्य विश्वने सत्य शी रीते कहे !

एक अनेक अनेकज (वळी) एक ज्ञानीजनने आत्म
विवेक । जगत सहीत रहित ते राम ज्ञानी (ते)
पेखे पूरणधाम ॥ ९७ ॥

एक ब्रह्ममांथी अनेक पदार्थो उपजेलाछे ने ए अनेक पदार्थो
वळी पाछा ब्रह्मस्वरूप होइ एकज छे, एवी रीते ज्ञानी पुरुष आत्म-
विवेक करेछे. आम जगत्नी कल्पनावाळो ने एनी कल्पनाथी रहित
एवो जे ज्ञानी ते हे राम । सर्वत्र पूर्ण स्वरूप परब्रह्मनेज निहाळेछे.

ज्ञानी कहिं आसक्त. न होय आत्मलाभथी पूरण सोय ।
स्तुति निंदा पखपात न करे ब्रह्मभाव नीरंतर धरे
॥ ९८ ॥

ज्ञानी जन कोइ पण पदार्थमां आसक्ति धरता नथी, कारण
के त्हेना स्वरूपनो त्हेने मोह लागतो नथी, पण आत्मस्वरूप ओ-
ळग्यायुं ए लाभथी ते पूर्ण थइने एटले परितृप्त थइने रहेछे. वळी ३
कोइनी स्तुति के निंदा के कोइनो पक्ष अथवा विपक्ष करे

કોડનો તે મિત્રે નથી ને શત્રુએ નથી પણ કેવલ એક બ્રહ્મનીજ
તે નિરંતર માવના કર્યા કરેછે. ✓

દ્વૈતભાવ નોહે જેહને બ્રહ્મવેતા કહિયે તેહને । તે જ્ઞા-
નીને લાગૂ પાય જેહનિ વિરુદ્ધ નહી રઘુરાય ॥ ૧૧ ॥

જે પુરુષને ભેદબુદ્ધિ નથી, તે સ્વેચ્છે બ્રહ્મવિદ છે. એકાત્મતા
અનુભવાયાવિના બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ કહેવાય નાહિ. હે રામ ! બ્રહ્મવિદ-
ને જગત્મા કોઈ, કશુંએ વિરુદ્ધ-પ્રતિકૂલ લાગતું નથી. એને સર્વત્ર
અનુકૂલતા હોયછે. એવા જનને હું પ્રણામ કરુંછું અર્થાત્ તેઓ શી-
રસાવંધ છે, પૂજા કરવાને યોગ્ય છે.

મન વચ્ચ કર્મ છિં જેહનું શુદ્ધ તે જ્ઞાની કહિએ અવિરુદ્ધ ।
સઘલે એકજ આત્મા જોય સમદર્શી નર ભણિએ સો-
ય ॥ ૧૦૦ ॥

મનસા, વાચા અને કર્મણા એ ત્રણે પ્રકારે જે પુરુષ શુદ્ધ છે ત્હ-
ને કોઈ વાતની પ્રતિકૂલતા હોતી નથી. એ સર્વત્ર એકજ આત્મા જૂએ
છે, આત્માથી મિત્ર એવું કંઈ ત્હેને માસતું નથી. માટે તે સમદર્શી
કહેવાયછે. ડંચ, નીચ, પ્રિય, અપ્રિય એવી ભેદબુદ્ધિનો ત્યાગ થાય
ત્યારેજ સમદષ્ટિ થઈ કહેવાય.

સમદર્શીની સંગત કરો જ્ઞાનખલ રાઘવ પરહરો ।
જ્ઞાનખલનું લક્ષણ છે એહ સંસારવિષે આસક્તજ જે-
હ ॥ ૧૦૧ ॥

હે રામ ! સ્વરા સમદર્શી પુરુષોનો જ સંગ કરવો. એથી સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શન થશે. જે જ્ઞાનસ્વરૂપ એટલે મિથ્યાવાદી, માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાનનું ઉપર ઉપરથી ઢોલ રાખનાર છે એવા સ્વરૂપોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, એમને છાંયડે પણ ઉભા રહેવું નહિ, કારણ કે એમના મલીન સ્પર્શથી ધર્મ અને કર્મ ઉભયથી ભ્રષ્ટ થવાય છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ પુરુષોનું લક્ષણ એવું છે કે તેઓ ઉપર ઉપરથી બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કરે ને વીજાને પોતાના પાંડિત્યથી મોહ પમાડે પણ તે પોતે તો સંસારના વિષયોમાં અતિશય આસક્ત થઈને રહે, એમની વિષય તૃષ્ણા જરાય મટે નહિ.

જ્ઞાનતપ્નું અભિમાનજ ધરે શુષ્કવાદ કર્મ સંકલન કરે ।
કર્મબ્રહ્મથી ભ્રષ્ટજ જેહ અંત્યજ પેરે તજિયે તેહ ॥ ૧૦૨ ॥

વઢી અમે બ્રહ્મજ્ઞાની છીએ, શાસ્ત્રી, પંડિત છીએ એવું તેઓ અભિમાન રાખે છે ને શુષ્કવાદથી તેઓ જ્યાં ત્યાં કર્મનું સંકલન કર્યા કરે છે. એ રીતે તેઓ કર્મબ્રહ્મથી, કર્મયોગથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. માટે ત્હેમને અંત્યજ જેવા જાણી સદા દૂર રાખવા, એમનો કદાપિ સ્પર્શ ન કરવો.

બ્રહ્મભાવ અંતરગતિ ધરે કર્તાને પાછો કરિ કરે । જિવન-
મુક્ત જોગેશ્વર તેહ કર્મ કરે જન એમજ જેહ ॥ ૧૦૩ ॥

હે રામ ! કર્મનો મહિમા જેવો તેવો નથી. કર્મનું જે પુરુષો રહ-
સ્ય જાણે છે તે જીવનમુક્ત થઈ જાય છે. કર્મયોગીઓ મનમાં નિરંતર
બ્રહ્મભાવ રાખે છે ને અમુક કર્મનો હું કર્તા એમ કહેતા નથી પણ
કર્તાને પાછો કરી એટલે હું કર્તા એવું નિમિત્ત ન લે તો, પોતે સાક્ષી-
વત્ રહીને તેઓ કર્મ કરે છે, વર્તે છે.

અર્થવેદ વેદાન્તે જેહ ઉપનીષદનૂં તત્ત્વજ તેહ । આદિ-
કાવ્યમાં કહ્યું જે સર્વ અનુભવતાં ટલશે સદ્ય ગ-
ર્વ ॥ ૧૦૪ ॥

હે રામ ! આ જે મ્હે ઉપદેશ કર્યો તે વેદ વેદાન્તોમાં છેજ; ઉ-
પનીષદોમાં પણ એજ સાર વસ્તુ છે ને વાલ્મીકીએ આદિકાવ્યમાં પણ
આજ વધું રહસ્ય વતાવેલુંછે. એ જ્ઞાન એવું છે કે એનો અનુભવ પામ-
વાથી અભિમાન માત્ર એક ક્ષણમાં ઘૂંટી જાયછે ને બ્રહ્મભાવને પમાયછે.
આદિપુરુષ બ્રહ્માને કહ્યું અજમુખથી મેં તત્ત્વજ લહ્યું ।
પ્રાકૃત જીવદશા તમ ધરી પરીક્ષા મ્હારા જ્ઞાનનિ ક-
રી ॥ ૧૦૫ ॥

આજ જ્ઞાન આદિપુરુષે બ્રહ્માને વતાવેલું ને બ્રહ્માને શ્રીમુખે મ્હે
તાંમઝી લીધેલું ને તે મ્હે ત્હમારા આગઠ આજ કહ્યું. હે પ્રમુ ।
ત્હમે તો સર્વજ્ઞ છો, કર્મથી, માયાથી પર છો એટલે ત્હમને ઉપદેશ
શો ? પણ અજ્ઞાની જનની પેઠે લીલા કરી મ્હારા જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવાનેજ
ત્હમે આ કથાપ્રસંગ ઉભો કર્યો, પ્રાકૃતજીવની પેઠે પ્રશ્ન પરિપ્રશ્ન કર્યા.
વઢી જગતનાં હિતને કાજ (તમ્હો) દશરથ ગ્રહ પ્રગ-
ટયા મહારાજ । તમ અવતાર (વહુ) લિલાયે ધરો સા-
ધુધર્મનિ રક્ષા કરો ॥ ૧૦૬ ॥

હે દયાઠુ । વિશ્વમાત્રના કલ્યાણને અર્થે ત્હમે આ દશરથ રાજા-
ને ત્યાં અવતાર હડ પ્રગટ થયાછો, ત્હમે લીલાયોજ અવતાર ધરોછો
ને એ રીતે સાધુપુરુષો અને ધર્મની રક્ષા કરોછો. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં
પણ કહ્યુંછે કે:—

“યદા યદા હિ ધર્મસ્ય શ્લાનિર્ભવતિ મારતે

પરિત્રાણાય સાધૂનામ સંભવામિ યુગે યુગે. ”

દુષ્ટ અધર્મનું ફેડો ઠાંમ પાવન યશકીર્તી તવ નામ ।

પરમ પુરુષ પરમાત્મા જેહ તેહ તમ્યો તાં નહિ સંદેહ

॥ ૧૦૭ ॥

હે મગવન્ ! ત્હમે એ રીતે અવતાર લડે દુષ્ટ પુરુષોને અધર્મનો પાસંડધર્મનો નાશ કરોછો. ત્હમારું ગુણગાન, ત્હમારું સ્તવન ને સ્મરણ મનુષ્યોને અત્યંત પૂણ્યપ્રદ છે, પાવન કરનારું છે. ત્હમેજ પરમ-પુરુષ ને પરમાત્મા છો. એમા મ્હને જરાપણ સંદેહ નથી.

મહે પ્રભૂ અવતારજ ધર્યો અમને મોટો અ ગ્રહ કર્યો ।

મવ અજ મુનિ ધરિ જેહનું ધ્યાન સંમલાવ્યું મુજને

અઘ જ્ઞાન ॥ ૧૦૮ ॥

હે પ્રમુ ! ત્હમે જે આ અવતાર ધર્યો તે ઘણું ઉત્તમ યયુ. અમારા ઋષિમુનિઓના ઉપર ઘણી કૃપા થઈ. હવે અમે નિર્ભયપણે યજ્ઞયજ્ઞાદિ આચરીશું ને એ રીતે ધર્મ સાધીશું. હે મવઅજ એટલે સંસારજન્મથી રહિત, અજન્મ પ્રમુ ! ઋષિમુનિઓ પણ ત્હમારુંજ ધ્યાન ધરેછે. મ્હને આજ આ નિમિત્તે પરમ રહસ્યનું પુનરાવર્તન યયું. એથી હું કૃતાર્થ થયો.

અહીંથી હવે નીચેના શ્લોકોનો અર્થ સ્પષ્ટ છે.

દેવરૂપીનાં કરવા કામ માનુષ્યેપે આત્મારામ । ભક્ત

તણા અનુગ્રહને કાજ રામરૂપ પ્રગટ્યા મહારાજ

॥ ૧૦૯ ॥

प्रश्नोत्तरने मीशे करी केवल ब्रह्मविद्या उधरी । भणे व-
 सिष्ट कईपर कहूं एना फलनो पार न लहूं ॥ ११० ॥
 ए विद्याने अनुभवि जेह सद्य जीव मुकाये तेह । अनेक
 साधन बोल्या जेह ज्ञान पामवा जाणो तेह ॥ १११ ॥
 वासुदेव परब्रह्म अविनाश अंतर्यामी सर्वावास । तेणे
 जे उपजाव्यूं सार नरहरि तेह कहूं निरधार ॥ ११२ ॥
 गुरु ब्रह्म चैतन्य प्रसाद गायो नरहरिए संवाद । एक-
 मनां सूणे जे कोय त्हेने पुनर्गमन ना होय ॥ ११३ ॥
 ब्रह्माजीनी वीसी विषे प्रभव संवत्सर पंडित लखे । संव-
 त्त सोलसो चौओतरो साध मास पद बंध इ करो ॥ ११४ ॥
 शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार पूरण ग्रंथ हवो निरधार ।
 निमित्त मात्र ते नरहरिदास कर्ता पुरुषोत्तम अविना-
 श ॥ ११५ ॥

साते ऊणां पद सातसैं एक मनां जे को अभ्यसे । तेह प-
 रमपद पामे सही सत्य सत्य वाणी ए कही ॥ ११६ ॥
 वसिष्टसार गिता ए सुणो वसिष्टसार गिता ए भणो ।
 बलिवलि कीजे ए अभ्यास करजोडी कहे नरहरिदा-
 स ॥ ११७ ॥

इति श्रीनिर्मलसारांगीनाम ब्रह्मनिरूपणं नाम दशम
 प्रकरणं संपूर्णम् ॥ १० ॥